

رجسٹرڈ ایل نمبر ۳۰۳

آؤ لوگو کہ ہمیں نور خدا پاؤ گے : لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے

رُؤُوفِ رِلْحِہ

صحفی

دُنیا کے مذاہب پر نظر

نمبر ۶

ماہیت ۱۹۰۳ء

فہرست مضامین

جلد ۲

صفحہ ۲۳۶	اول۔ یسوع کی حمایت سے عیسائیوں کا گریز	صفحہ ۲۱۷	معرفت الہی کے ذرائع
۲۳۷	دوم۔ زبان عربی سے عیسائیوں کی جہالت کا ایک ثبوت		
۲۳۰	سوم۔ ذنب کے معنی		
۲۳۶	چہارم۔ کیا عیسائی قرآن شریف سے { حضرت مسیح کی عصمت ثابت کر سکتے ہیں	۲۳۱	حضرت مسیح کا دس گم شدہ
۲۳۸	پنجم۔ کیا یسوع کی نسبت ہم کا لفظ قرآن شریف میں نہیں آیا		اسرائیلی قوموں کی طرف جانا
۲۳۹	ششم۔ احادیث اور عصمت انبیاء		
	مہتمم۔ قرآن شریف میں کسی نبی کے گناہ کا ذکر کیا ہے		
۲۵۱	لاہور ریشپ کی سہ ہندوستانی اعلیٰ حالت پر	۲۳۶	عصمت انبیاء پر بحث

انجمن اشاعت اسلام قادیان دارالامان نے

انوار احمدی پریس قادیان میں باہتمام شیخ یعقوب علی تراز احمدی چھپوا کر

۲۰ جون ۱۹۰۳ء کو شائع کیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محمّد ﷺ علیٰ رسلہ الکریم

مفت النبی کے ذرائع

اس سوال کے جواب میں واضح ہو کہ اس بابے میں جس قدر قرآن شریف نے مبسوط طور پر ذکر فرمایا ہے اسکے ذکر کرنے کی تو اس جگہ کسی طرح گنجائش نہیں لیکن بطور نمونہ کسی قدر بیان کیا جاتا ہے سو جاننا چاہئے کہ قرآن شریف نے علم یقین قسم پر قرار دیا ہے۔ علم الیقین۔ عین الیقین۔ حق الیقین۔ جیسا کہ ہم پہلے اس سے سورہ الکہنہ کی تفسیر میں ذکر کر چکے ہیں اور بیان کر چکے ہیں کہ علم الیقین وہ ہے کہ شے مقصود کا کسی واسطہ کے ذریعہ سے نہ بلا واسطہ پہنچایا جائے جیسا کہ ہم دھوئیں سے آگ کے وجود پر استدلال کرتے ہیں۔ ہم نے آگ کو دیکھا نہیں مگر دھوئیں کو دیکھا ہے کہ جس سے ہمیں آگ کے وجود یقین آیا۔ سو یہ علم الیقین ہے اور اگر ہم نے آگ کو ہی دیکھ لیا ہے تو یہ بموجب بیان قرآن شریف یعنی سورہ الکہنہ کی تفسیر کے علم کے مراتب میں سے عین الیقین کے نام سے موسوم ہے اور اگر ہم اُس آگ میں داخل بھی ہو گئے ہیں تو اس علم کے مرتبہ کا نام قرآن شریف کے بیان کی رو سے حق الیقین ہے۔ سورہ الکہنہ کی تفسیر کے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ناظرین اُس موقع سے اس تفسیر کو دیکھ لیں۔ اب جاننا چاہئے کہ پہلی قسم کا جو علم ہے یعنی علم الیقین اس کا ذریعہ عقل اور منقولات ہیں اللہ تعالیٰ دوزخیوں سے حکایت کر کے فرماتا ہے قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ یعنی دوزخی کہیں گے کہ اگر ہم عقلمند ہوتے اور مذہب اور عقیدہ کو محقول طریقوں سے آزماتے۔ یا کامل عقلمندوں اور محققوں کی تحریروں اور تقریروں کو توجہ سے سُنتے تو آج دوزخ میں نہ پڑتے۔ یہ آیت اس دوسری آیت کے موافق ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا أَلَا وَشَعَهَا يَعْنِي خُذَاتُهَا إِنْسَانِي نَفْسٍ كَوْنِي وَسَعَتِ طَمَعِي سے زیادہ کسی بات کو قبول کرنے کے لئے تکلیف نہیں دیتا اور وہی عقیدے پیش کرتا ہے جیسا کہ

انسان کے حد استعداد میں داخل ہے تا اسکے حکم تکلیف والا یطابق میں داخل نہ ہوں اور ان آیات میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کانوں کے ذریعہ سے بھی علم الیقین حاصل کر سکتا ہے۔ مثلاً یمنے لندن تو نہیں دیکھا صرف دیکھنے والوں سے اس شہر کا وجود سنا ہے مگر کیا ہم شک کر سکتے ہیں کہ مشاڈ ان سب نے جھوٹ بول دیا ہو گا یا مثلاً یمنے عالمگیر کا زمانہ نہیں پایا اور نہ عالمگیر کی شکل دیکھی ہے مگر کیا ہمیں اس بات میں کچھ بھی شبہ ہے کہ عالمگیر خجستانی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ پس ایسا یقین کیوں حاصل ہوا۔ اس کا جواب یہی ہے کہ صرف سماع کے قوا تر سے۔ پس اس میں کچھ شک نہیں کہ سماع بھی علم الیقین کے مرتب تک پہنچاتا ہے۔ نبیوں کی کتابیں اگر سلسلہ سماع میں کچھ خلل نہ رکھتی ہوں وہ بھی ایک سماعی علم کا ذریعہ ہیں لیکن اگر ایک کتاب آسمانی کتاب کہلا کر پھر مثلاً سپاس ساٹھ نسخہ اسکے پائے جائیں اور بعض بعض کے مخالف ہوں تو گو کسی فریق نے یقین بھی کر لیا ہو کہ ان میں سے صرف دو چار صحیح ہیں اور باقی جعلی اور وضعی لیکن محقق کے لئے ایسا یقین جو کسی کامل تحقیقات پر مبنی نہیں بیہودہ ہو گا اور نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ سب کتابیں اپنے تناقض کی وجہ سے ردی اور ناقابل اعتبار قرار دی جائیں گی اور ہرگز جائز نہیں ہو گا کہ ایسے متناقض بیانات کو کسی علم کا ذریعہ ٹھہرایا جائے کیونکہ علم کی یہ تعریف ہے کہ ایک یقینی معرفت عطا کرے اور مجموعہ تناقضات میں یقینی معرفت کا پایا جانا ممکن نہیں۔ اس جگہ یاد رہے کہ قرآن شریف صرف سماع کی حد تک محدود نہیں ہے کیونکہ اس میں انسانوں کے سمجھانے کے لئے بڑے بڑے معقول دلائل ہیں۔ اور جس قدر عقائد اور اصول اور احکام اُس نے پیش کئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا امر نہیں جس میں زبردستی اور تحکم ہو جیسا کہ اس نے خود فرمادیا ہے کہ یہ سب عقائد وغیرہ انسان کی فطرت میں پہلے سے منقوش ہیں اور قرآن شریف کا نام ذکر رکھا ہے جیسا کہ فرماتا ہے ہَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُبَارِكُونَ یعنی یہ قرآن بابرکت کوئی نئی چیز نہیں آیا بلکہ جو کچھ انسان کی فطرت اور صحیفہ قدرت میں بھرا پڑا ہے اس کو یاد دلاتا ہے اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یعنی یہ دین کوئی بات جبر سے منواتا نہیں چاہتا بلکہ ہر ایک بات کے دلائل پیش کرتا ہے ماسوا اس کے قرآن میں دلوں کو روشن کرنے کے لئے ایک روحانی خاصیت بھی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے شَفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ یعنی قرآن اپنی خاصیت سے تمام بیمار دلوں کو دُور کرتا ہے۔ اس لئے اس کو منقولی کتاب نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ اعلیٰ درجہ کے معقول دلائل اپنے ساتھ رکھتا ہے اور ایک اچھلتا ہوا نور اس میں پایا جاتا ہے ایسا ہی عقلی دلائل جو صحیح مقدمہ مستنبط ہوتے ہوں بلاشبہ علم الیقین تک

پہنچاتے ہیں۔ اسی کی طرف اللہ عجائب آیات مندرجہ ذیل میں اشارہ فرماتا ہے جیسا کہ وہ کہتا ہے:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ

یعنی جب دانشمند اور اہل عقل انسان زمین اور آسمان کے اجرام کی بناوٹ میں غور کرتے اور رات دن کی کمی بیشی کے موجبات اور علل کو نظر عمیق سے دیکھتے ہیں انہیں اس نظام پر نظر ڈالنے سے خدا تعالیٰ کے وجود پر دلیل ملتی ہے پس وہ زیادہ انکشاف کے لئے خدا سے مدد چاہتے ہیں اور اُس کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور کروٹ پر لیٹ کر یاد کرتے ہیں جس سے اُن کی عقلیں بہت صاف ہو جاتی ہیں۔ پس جب وہ ان مخلوق کے ذریعہ سے اجرام فلکی اور زمین کی بناوٹ احسن اور اولیٰ میں نہ کرتے ہیں تب بے اختیار بول اُٹھتے ہیں کہ ایسا نظام ابغ اور محکم ہرگز باطل اور بے سود نہیں بلکہ صانع حقیقی کا چہرہ دکھلا رہا ہے پس وہ الوہیت صانع عالم کا اقرار کر کے یہ مناجات کرتے ہیں کہ یا الہی تو اس سے پاک ہے کہ کوئی تیرے وجود سے انکار کر کے نالائق مصفتوں سے تجھے موصوف کرے سو تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا یعنی تجھ سے انکار کرنا عین دوزخ ہے اور تمام آرام اور راحت تجھ میں اور تیری شناخت میں ہے جو شخص کہ تیری سچی شناخت سے محروم ہو وہ درحقیقت اسی دنیا میں آگ میں ہے۔

ایسا ہی ایک علم کا ذریعہ انسانی کائنات بھی ہے جس کا نام خدا کی کتاب میں انسانی فطرت رکھا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَطَرْنَا النَّاسَ عَلَىٰ هَٰذَا ۖ فَمَنْ يَرْجِعْ ۚ

پیدا کئے گئے ہیں۔ اور وہ نقش فطرت کیا ہے یہی کہ خدا کو واحد لا شریک خالق الكل مرنے اور پیدا ہونے سے پاک سمجھنا اور ہم کائنات کو علم الیقین کے مرتبہ پر اس لئے کہتے ہیں کہ گو بظاہر اس میں ایک علم سے دوسرے علم کی طرف انتقال نہیں پایا جاتا جیسا کہ دھوئیں کے علم سے آگ کے علم کی طرف انتقال پایا جاتا ہے لیکن ایک قسم کے باریک انتقال سے یہ مرتبہ خالی نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز میں خدا نے ایک معلوم خصوصیت رکھی ہے جو بیان اور تقریر میں نہیں آسکتی لیکن اُس چیز پر نظر ڈالنے اور اُس کا تصور کر کے بالوقت اس خاصیت کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے غرض وہ خاصیت اس وجود کو ایسی لازم پڑی ہوتی ہے جیسا کہ آگ کو دھواں لازم ہے مثلاً جب ہم خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ کیسی ہونی چاہئے۔ آیا خدا ایسا ہونا چاہئے کہ ہماری طرح پیدا ہو اور ہماری طرح دکھ اٹھاوے اور ہماری طرح

مرے تو محض اس تصور سے ہمارا دل دکھتا اور کاشنس کا پتہ ہے اور اس قدر جوش دکھلاتا ہے کہ گویا اس خیال کو دھکے دیتا ہے اور بول اٹھتا ہے کہ وہ خدا جس کی طاقتوں پر تمام اُمیدوں کا مدار ہے وہ تمام نقصانوں سے پاک اور کامل اور قوی چاہئے۔ اور جب ہی کہ خدا کا خیال ہمارے دل میں آتا ہے محض توحید خدا میں دُشمنیں اور لگ کی طرح بلکہ اس سے بہت زیادہ ملازمت تمامہ کا احساس ہوتا ہے۔ لہذا جو علم ہمیں ہمارے کاشنس کے ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے وہ علم الیقین کے مرتبہ میں داخل ہے۔ لیکن اسپر ایک اور مرتبہ ہے جو عین الیقین کہلاتا ہے اور اس مرتبہ سے اس طور کا علم مراد ہے کہ جب ہمارے یقین اور اُس چیز میں کسی نوع کا یقین کیا گیا ہے کوئی ذمہ داری واسطہ نہ ہو۔ مثلاً جب ہم قوتِ شامہ کے ذریعہ سے ایک خوشبو یا بدبو کو معلوم کرتے ہیں اور یا ہم قوتِ ذائقہ کے ذریعہ سے شیریں یا تلخ پاتے ہیں یا قوتِ حواس کے ذریعہ سے گرم یا سرد کو معلوم کرتے ہیں تو یہ تمام معلومات عین الیقین کی قسم میں داخل ہیں مگر عالم ثانی کے بارے میں ہمارا علم انبیات تب عین الیقین کی حد تک پہنچتا ہے کہ جب خود بلا واسطہ ہم الہام پاویں خدا کی آواز کو اپنے کانوں سے سنیں اور خدا کے صاف اور صحیح کشفوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہم بیشک کامل معرفت کے حاصل کرنے کے لئے بلا واسطہ الہام کے محتاج ہیں اور اس کامل معرفت کی ہم اپنے دل میں بھوک اور پیاس بھی پاتے ہیں اگر خدا تعالیٰ نے ہمارے لئے پہلے سے اس معرفت کا سامان مہیا نہیں کیا تو یہ پیاس اور بھوک ہمیں کیوں لگا دی ہے۔ کیا ہم اس زندگی میں جو ہمارے آخرت کے لئے ہے ایک پیمانہ ہے۔ اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم اُس سچے اور کامل اور قادر اور زود خدا پر صرف قصوں اور کہانیوں کے رنگ میں ان لاویں یا محض عقلی معرفت پر کفایت کریں جو اب تک ناقص اور ناتمام معشرہ ہے کیا خدا کے سچے عاشقوں اور حقیقی دلدادوں کا دل نہیں چاہتا کہ اس محبوب کے کلام سے لذت حاصل کریں۔ کیا جنہوں نے خدا کے لئے تمام دنیا کو برباد کیا۔ دل کو دیا جان کو دیا وہ اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں کہ صرف ایک ٹھنڈی سی روشنی میں کھڑے رہ کر رہیں۔ اور اُس آفتابِ صداقت کا منہ نہ دیکھیں۔ کیا سچ نہیں ہے کہ اُس زندہ خدا کا انا اللہ موجود کہنا وہ معرفت کا مرتبہ عطا کرتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام فلاسفہ کی خود تراشیدہ کتابیں ایک فکریں اور ایک طرف انا اللہ جو خدا کا کہنا تو اس کے مقابل وہ تمام فتر بیچ ہیں جو فلاسفہ کمال پر آپ اندھے ہیں وہ ہمیں کیا سکھائیں گے۔ غرض اگر خدا تعالیٰ نے حق کے طالبوں کو کامل معرفت دینے کا ارادہ نہ کیا ہے تو ضرور اُس نے اپنے مکالمہ اور مخاطبہ کا طریق

کھلار کھا ہے۔ اس بارے میں اللہ جل شانہ قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے خدا ہمیں وہ استقامت کی راہ بتلا جو راہ اُن لوگوں کی ہے
چیز تیرا انعام ہوا ہے۔ اس جگہ انعام سے مراد الھام اور کشف وغیرہ آسانی علوم ہیں جو انسان کو براہ راست
ہیں ایسا ہی ایک دوسری جگہ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ
الْمَلٰٓئِکَةُ اَلَا تَخْضَعُوْا وَ لَا تُخْزَوْنَ وَاَنْیَسُوْا بِالْمَیۡمَنَةِ الَّتِیْ کُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ یعنی جو لوگ خدا پر
ایمان لاکر پوری پوری استقامت اختیار کرتے ہیں اُن پر خدا تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں اور یہ الھام ان کو
کرتے ہیں کہ تم کچھ خوف اور غم نہ کرو تمہارے لئے وہ بہشت ہے جس کے بارے میں تمہیں وعدہ دیا گیا ہے
سو اس آیت میں بھی صاف ظہور میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نیک بندے غم اور خوف کی وقت خدا سے الھام پاتے ہیں
فرشتے اُن کو ان کی تسلی کرتے ہیں اور پھر ایک روایت میں فرمایا ہے لَوْحُ الْبُشْرٰی فِی الْحِیۡوَةِ الدُّنْیَا وَ فِی
الْآخِرَةِ یعنی خدا کے دو ستون کو الھام اور خدا کے مکالمہ کے ذریعہ سے اس دنیا میں جو شجرہ یلٰتی ہے وہ
آئندہ زندگی میں بھی ملے گی۔ لیکن اس جگہ یاد رہے کہ الھام کے لفظ سے اس جگہ مراد نہیں ہو کہ سوچ اور فکر کی کو
بات و دلیل ملے جیسا کہ جب شاعر شعر کے بنانے میں کوشش کرتا ہے ایک مصرع بنا کر فوراً سوچتا رہتا ہے تو دوسرا
مصرع دل میں پڑتا ہے سوچے نہیں پڑتا نا الھام نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے قانون قدرت کے موافق اپنے فکر اور سوچ
کا ایک نتیجہ ہے جو شخص اچھی باتیں چاہے یا بری باتوں کیلئے فکر کرتا ہے اُس کی تلاش کے موافق کوئی بات ضرور
اس کے دل میں پڑ جاتی ہے۔ ایک شخص مثلاً نیک و درست باز آدمی ہے جو سچائی کی حمایت میں چند شعر بناتا ہے وہ
دوسرا شخص ایک گندہ اور پلید آدمی ہے اپنے شعروں میں جھوٹ کی حمایت کرتا ہے اور استبدادوں کو گالیاں
دینا لیتا ہے تو بلاشبہ دونوں کچھ نہ کچھ شعر بنالیں گے۔ بلکہ کچھ تعجب نہیں کہ وہ استبدادوں کا دشمن جو جھوٹ
کی حمایت کرتا ہے باعثِ اٹمی مشق کے اسکا شعر عمدہ ہو۔ سو اگر صرف دل میں پڑ جائے گا نام الھام ہے تو
پھر ایک معاش شاعر جو استبدازی اور استبدادوں کا دشمن اور ہمیشہ حق کی مخالفت کے لئے قلم اٹھاتا وہ
افراؤں سے کام لیتا ہے خدا کا علم کہلائے گا دنیا میں دلوں وغیرہ میں جاوے بیابانیاں پائی جاتی ہیں اور
تم دیکھتے ہو کہ اس طرح سراسر باطل مگر مسلسل مضمون لوگوں کے دلوں میں پڑتے ہیں۔ پس کیا ہم ان کو
الھام کہہ سکتے ہیں بلکہ اگر الھام صرف دل میں بعض باتیں پڑنے کا نام ہے تو ایک چور بھی علم کہلا سکتا ہے کیونکہ
وہ ہمارے اوقات کر کے اچھے اچھے طریق نقب زنی کے بحال لیتا ہے اور عمدہ عمدہ تدبیریں ڈاک مارنے اور خون

نافع کرنے کی اس کے دل میں گزرجاتی ہیں تو کیا نائق ہے کہ ہم ان تمام ناپاک طریقوں کا نام الہام کہیں
ہرگز نہیں بلکہ پان لوگوں کا خیال ہے چونکہ ایک اُس پتے خدا کی خبر نہیں جو آپ ص کالمہ سے دلوں کو تسلی
دیتا اور نوافقوں کو روحانی علوم سے معرفت بخشتا ہے۔ الہام کیا چیز ہے وہ پاک اور قادر خدا کا ایک گزیدہ
بندہ کے ساتھ یا اس کے ساتھ چسکو برگزیدہ کرنا چاہتا ہے ایک زندہ اور با قدرت کلام کے ساتھ مکالمہ اور
مخاطبہ ہے۔ سوجب یہ مکالمہ اور مخاطبہ کافی اور تسلی بخش سلسلہ کے ساتھ شروع ہو جائے اور اس میں خیالات
فاسد کی تارکی نہ ہو اور غیر مکتفی اور چنہ بے سر یا لفظ ہوں اور کلام لذیذ اور پر حکمت اور پر شوکت ہو تو وہ
خدا کا کلام ہے جس سے وہ اپنے بندے کو تسلی دینا چاہتا ہے اور اپنے تئیں اُس پر ظاہر کرتا ہے۔ ہاں
کبھی ایک کلام محض امتحان کے طور پر ہوتا ہے اور پورا اور بابرکت سامان ساتھ نہیں کہتا اس میں ختم آسمانی
کے بندہ کو اسکی ابتدائی حالت میں آزمایا جاتا ہے تا وہ ایک فرہ الہام کا مردہ چکھ کر پھر واقعی طور پر اپنا حال
قال سچے لہموں کی طرح بناوے یا ٹھوکر کھاوے۔ پس اگر وہ حقیقی راستبازی صدیقوں کی طرح امتیاز نہیں کرتا تو اس
نعمت کے کمال سے محروم رہ جاتا ہے اور صرف بیودہ لاف فی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کروڑ ہائیک بندوں کو
الہام ہوتا رہا ہے مگر انکا مرتبہ خدا نزدیک ایک درجہ کا نہیں بلکہ خدا کے پاک نبی جو پہلے درجہ پر کمال صفائی سے
خدا کا الہام پانوالے ہیں وہ بھی مرتبہ میں بر نہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
یہ جو نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ الہام محض فضل ہے اور فضیلت کے وجود
میں اُسکو دخل نہیں بلکہ فضیلت اس صدق اور اخلاص اور وفاداری کے قدر پر ہے۔ جس کو خدا
جانتا ہے ہاں الہام بھی اگر اپنی بابرکت شرائط کے ساتھ ہو تو وہ بھی ان کا ایک پھل ہے اس میں کچھ
شک نہیں کہ اگر اس رنگ میں الہام ہو کہ بندہ سوال کرتا ہے اور خدا اُس کا جواب دیتا ہے اسی طرح
ایک ترتیب کے ساتھ سوال و جواب ہو اور اتنی شوکت اور نور الہام میں پایا جاوے اور علوم غیب یا معارف
صحیحہ پر مشتمل ہو تو وہ خدا کا الہام ہے خدا کے الہام میں ضروری ہے کہ جس طرح ایک دوست دوست
سے ہلکے باتیں ہم کلام ہوتا ہے اسی طرح رہا اور اُس کے بندہ میں ہم کلامی واقع ہو اور جب یہ کسی امر میں سوال
کرے تو اس کے جواب میں ایک کلام لذیذ فصیح خدا تعالیٰ کی طرف سے ملے جس میں اپنے نفس اور فکر
اور غور کا کچھ بھی دخل نہ ہو اور وہ مکالمہ اور مخاطبہ کے لئے موزوں ہو جائے تو وہ خدا کا کلام ہے اور
ایسا بندہ خدا کی جناب میں عزیز ہے مگر یہ درجہ کہ الہام بطور موزوں ہو اور زندہ اور پاک الہام کا سلسلہ

ایسے بندہ کو خدا سے حاصل ہوا وصفاتی اور پاکیزگی کے ساتھ ہو کسی کو نہیں ملتا۔ بجز ان لوگوں کے جو ایمان اور خلاص اور اعمال صالح میں ترقی کریں اور نیز اس چیز میں جسکو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ سچا اور پاک الہام الوہیت کے بڑے بڑے کرشمے دکھاتا ہے بار بار ایک نہایت چمکدار نور پیدا ہوتا ہے اور ساتھ اسکے پر شوکت اور چمکدار الہام آتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ ملہم اس فرائض کے باتیں کرتا ہے جو زمین آسمان کا پندار کرنا ہے۔ دنیا میں خدا کا دیدار یہی ہے کہ خدا سے باتیں کرے مگر اس سے بے نیاز میں انسان کی وہ حالت داخل نہیں ہے جو کسی کی زبان پر بے ٹھکانہ کوئی لفظ یا فقرہ یا شعر جاری ہو اور ساتھ اس کے کوئی مکالمہ اور مخاطبہ ہو بلکہ ایسا شخص خدا کے امتحان میں گرفتار ہے کیونکہ خدا اس طریق سے بھی مست اور غافل بندوں کو آزماتا ہے کہ کبھی کوئی فقرہ یا عبارت کسی کے دل پر یا زبان جاری کی جاتی ہے اور وہ شخص اندھے کی طرح ہو جاتا ہے نہیں جانتا کہ وہ عبارت کہاں سے آئی خدا سے یا شیطان سے سو ایسے فقرات سے استغفار لازم ہے لیکن اگر ایک صالح اور نیک بندہ کو یہ جواب مکالمہ الہی شروع ہو جائے اور مخاطبہ اور مکالمہ کی طرح ایک کلام روشن لذیذ پرستے پر حکمت پوری شوکت کے ساتھ اسکو سنائی دے اور کم سے کم بار بار اسکو ایسا اتفاق ہو کہ خدا میں اور اُس میں عین بیداری میں دس مرتبہ سوال و جواب ہوا ہو اس نے سوال کیا خدا نے جواب دیا پھر اُسی وقت عین بیداری میں اُس نے کوئی اور عرض کی اور خدا نے اسکا بھی جواب دیا پھر گزارش عاجزانہ کی خدا نے اسکا بھی جواب عطا فرمایا ایسا ہی دس مرتبہ تک خدا میں اور اُس میں باتیں ہوتی رہیں اور خدا نے بار بار ان مکالمات میں اُسکی دعائیں منظور کی ہوں عمدہ عمدہ معارف پر اسکو اطلاع دی ہو آئینوالے واقعات کی اسکو خبر دی ہو اور اپنے برہنہ مکالمہ سے بار بار کے سوال و جواب میں اسکو مشرف کیا ہو تو ایسے شخص کو خدا تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہئے اور سب سے زیادہ خدا کی راہ میں فدا ہونا چاہئے کیونکہ خدا نے محض اپنے کرم سے اپنے تمام بندوں میں سے اسے چن لیا اور ان صدیقوں کا اسکو وارث بنا دیا جو اس سے پہلے گذر چکے ہیں۔ یہ نعمت نہایت ہی نادر الوقوع اور بخش قسمتی کی بات ہے جسکو علی اس کے بعد جو کچھ ہے وہ بیچ ہے۔ اس مرتبہ اور اس مقام کے لوگ اسلام میں ہمیشہ ہوتے رہے ہیں اور ایک اسلام ہی ہے جس میں خدا بندہ سے قریب ہو کر اس سے باتیں کرتا اور اس کے اندر بولتا ہے وہ اُسکے دل میں اپنا تخت بناتا اور اس کے اندر سے اُسے آسمان کی طرف کھینچتا ہے اور اسکو وہ سب نعمتیں عطا فرماتا ہے جو پہلوں کو دیکھیں۔ افسوس

اندھی دُنیا نہیں جانتی کہ انسان نزدیک ہوتا ہوتا کہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ آپت قدم نہیں اٹھاتے اور جو قدم اٹھائے تو یا تو اسکو کا فرٹھیرایا جاتا ہے اور یا اسکو معبود ٹھہرا کر خدا کی جگہ دیجاتی ہے یہ دونوں ظلم ہیں ایک فراط سے ایک تفریط سے پیدا ہوا اگر عقل مند کو چاہئے کہ وہ کم ہمت نہ ہو اور اس مقام اور اس مرتبہ کا انکار ہی نہ رہے اور صاحب اس مرتبہ کی سرشار نہ کرے اور نہ اسکی پوجا شروع کرے اس مرتبہ پر خدا تعالیٰ وہ تعلقات اس بندہ سے ظاہر کرتا ہے کہ گویا اپنی الوہیت کی چادر اسپر ڈال دیتا ہے اور ایسا شخص خدا کے دیکھنے کا آئینہ بن جاتا ہے یہی بھیج ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اُس نے خدا کو دیکھ لیا غرض بندوں کے لئے انتہائی تنبیہ ہے اور اس پر ظلم سلوک ختم ہو جاتے ہیں اور پوری تسلی ملتی ہے میں بنی نوع پر ظلم کرونگا اگر میں اس وقت ظاہر کروں کہ وہ مقام جس کی میں یہ توقعیں رکھتا ہوں اور وہ مرتبہ کمالہ اور مخاطبہ کا جسکی میں اس وقت تفصیل بیان کی وہ خدا کی عنایت سے مجھے عنایت فرمایا ہے تا میں نہ مصلوں کو بیٹائی بخشوں اور نہ مٹا دھنوں والوں کی اس گمشدہ کاپیوں اور سچائی قبول کرنیوالوں کو اس پاک حشر کی خوشخبری سنائوں جسکا تذکرہ بہتوں میں ہے اور پانیوں بہتوں میں۔ میں سامعین کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ خدا جس کے ملنے میں انسان کی نجات اور دائمی خوشحالی ہے وہ بجز قرآن شریف کی پیروی کے ہرگز نہیں مل سکتا کاش جو میں دیکھا ہے لوگ دیکھیں جو میں سنا ہے وہ سنیں اور قصوں کو چھوڑیں حقیقت کی طرف ڈھکیں وہ کامل علم کا ذریعہ جسے خدا نظر آتا ہے وہ میل اتار دینا الالبانی جس سے تمام سکوک دور ہو جاتے ہیں وہ آئینہ جس سے اس برتر ہستی کا درشن ہو جاتا ہے خدا کا وہ مکالمہ اور مخاطبہ ہے جسکا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں جس کی رُوح میں سچائی کی طلب ہے وہ اٹھے اور تلاش کریں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر روحوں میں سچی تلاش پیدا ہو اور دلوں میں سچی پیاس لگ جائے تو لوگ اس قدر کو ڈھونڈھیں اور اس راہ کی تلاش میں لگیں گے یہ راہ کس طریق سے کھائی گئی اور حجاب کس دوائے تمہیکا میں طالبوں کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف اسلام ہی ہے جسے جو اس راہ کی خوشخبری دیتا ہے اور دوسری قومیں تو خدا کے الامام پر مدت سے مہر لگا چکی ہیں سو یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کی طرف سے مہر نہیں بلکہ محرومی کی وجہ سے انسان ایک میاں پیدا کر لیتا ہے اور یقیناً سمجھو کہ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ ہم بغیر آنکھوں کے دیکھ سکیں یا بغیر کانوں کے سن سکیں یا بغیر زبان کے بول سکیں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بغیر قرآن کے اس پیائے محبوب کا منہ دیکھ سکیں۔

ہیں جو ان نقاب یوڑھاؤ انگریزوں نے کوئی نہ پایا جس نے بغیر اس پاک چشمہ کے اس کھلی کھلی ہتھیار
 اسے عزیز و! اسے پیارو! کوئی انسان خدا کے ارادوں میں اُس سے لڑائی نہیں کر سکتا یقیناً
 سمجھو کہ کامل علم کا ذریعہ خدا تعالیٰ کا امام ہے جو خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کو بلا پھر بعد اُس کے اس
 خدا نے جو دریا فیض ہے یہ ہرگز نہ چاہا کہ آئندہ اس امام کو مہر لگا دے اور اس طرح پر دنیا کو تباہ کرے بلکہ
 اس کے امام اور مکالمہ اور مخاطبہ کے ہمیشہ دروازے کھلے ہیں۔ ہاں ان کو ان کی راہوں سے ڈھونڈو تب وہ
 آسانی سے نہیں ملیں گے وہ زندگی کا پانی آسمان سے آیا اور مناسب مقام پر پھیرا نہیں کیا کرنا
 چاہئے تا تم اُس پانی کو پی سکو یہی کرنا چاہئے کہ اُفتاب و خیزاں اس چشمہ تک پہنچو پھر اپنا منہ اس چشمہ
 کے آگے رکھو و تا اس زندگی کے پانی سے سیراب ہو جاؤ۔ انسان کی تمام سعادت اسی میں ہے کہ
 جہاں روشنی کا پتہ ملے اسی طرف دوڑے اور جہاں اُس گمشدہ دوست کا نشان پیدا ہو اسی راہ کو اختیار کر
 دیکھتے ہو کہ ہمیشہ آسمان سے روشنی اُترتی اور زمین پر پڑتی ہے اسی طرح ہدایت کا سچا نور آسمان سے ہی
 اُترتا ہے۔ انسان کی اپنی ہی باتیں اور اپنی ہی انگلیں سچا گمان اسکو بخش نہیں سکتیں کیا تم خدا
 کو بغیر خدا کی تجلی کے پاسکتے ہو کیا تم بغیر اس آسمانی روشنی کے اندھیرے میں دیکھ سکتے ہو اگر دیکھ سکتے
 ہو تو شاید اس جگہ بھی دیکھ لو مگر ہماری آنکھیں گم بینا ہوں ہم آسمانی روشنی کی محتاج ہیں اور ہمارے کان
 گونجنے والے ہیں تا ہم اس حق کے حاشمندانہ ہیں جو خدا کی طرف سے چلتی ہیں وہ خدا سچا نہیں ہے جو
 خاموش ہے اور سارا مدار ہماری انگلیوں پر ہے بلکہ کامل اور زندہ خدا وہ ہے جو اپنے وجود کا آپ پتہ
 دیتا رہا ہے اور اب بھی اُس نے یہی چاہا ہے کہ آپ اپنے وجود کا پتہ دیوے آسمانی کھڑکیاں کھلنے
 کو ہیں عتق رب صبح صادق ہو نہ وال ہے مبارک وہ جو اٹھ بیٹھیں اور اب سچے خدا کو ڈھونڈو صبح ہی
 چسپہ کوئی گردش یا مصیبت نہیں آتی جس کے جلال کی چمک پر کبھی حادثہ نہیں پڑتا قرآن شریف
 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یعنی خدا ہی ہے جو ہر دم آسمان کو اور
 زمین کا نور ہے اسی سے ہر ایک جگہ روشنی پڑتی ہے آفتاب کا وہی آفتاب ہے زمین کے تمام جانداروں
 کی وہی جان ہے سچا زندہ خدا وہی ہے مبارک وہ جو اسکو قبول کرے۔

تیسرا علم کا ذریعہ وہ امور ہیں جو حق! یقین کے مرتبہ پر ہیں اور وہ تمام شدا ئد اور مصائب اور
 تکالیف ہیں جو خدا کے فیوں اور راستبازوں کو مخالفوں کے ہاتھ سے یا آسمانی قضاء و قدر سے

پہنچتی ہیں اور اس قسم دکھوں اور تکلیفوں سے وہ تمام شرعی ہدایتیں جو محض علمی طور پر انسان کے دل میں بھیس رہیں اور دہو کر عملی رنگ میں آجاتی ہیں اور پھر عمل کی زمین سے نشوونما پا کر کمال تمام تک پہنچ جاتی ہیں اور عمل کے نیوالوں کا اپنا ہی وجود ایک نسخہ مکمل خدا کی ہدایتوں کا ہو جاتا ہے اور وہ تمام اخلاق عفو اور انتقام اور صبر اور رحم وغیرہ جو صرف دماغ اور دل میں بھرے ہوئے تھے اب تمام اعضا کو عملی مزاوت کی برکت سے اُسے حصہ ملتا ہے اور وہ تمام جنم پر وارد ہو کر اپنے نقش و نگا اُس پر جا دیتے ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لَبِئْسَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ الْأُمُورِ يَعْنِي ہم تہیں خوف و فاقہ اور مال کے نقصان اور جان کے نقصان اور کوشش صنائع جاننے اور اولاد کے فوت ہونے سے آزمائش کے یعنی یہ تمام تکلیفیں قضا و قدر کے طور پر یا دشمن کے ہاتھ سے تہیں پہنچیں گی سو ان لوگوں کو جو سب سے ہو جو مصیبت کے وقت صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں اور خدا کی طرف رجوع کریں گے ان لوگوں پر خدا کا درود اور رحمت ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے کمال تک پہنچ گئے ہیں یعنی محض اس علم میں کچھ شرف اور بزرگی نہیں جو صرف دماغ اور دل میں بھرا ہوا ہو بلکہ حقیقت میں علم وہ ہے کہ دماغ سے اُتر کر تمام اعضاء اس کے متادب و رنگین ہو جائیں اور حافظہ کی یادداشتیں عملی رنگ میں دکھائی دیں سو علم کے مستحکم کرنے اور اس کے ترقی دینے کا یہ بڑا ذریعہ ہے کہ عملی طور پر اس کے نقوش اپنے اعضا میں جا لیں کوئی ادنیٰ علم بھی عملی مزاوت کے بغیر اپنے کمال کو نہیں پہنچتا مثلاً مدت دراز سے ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ روٹی پکانا نہایت ہی سہل بات ہے اور اسیں کوئی زیادہ باریکی نہیں صرف اتنا ہے کہ آٹا گوندھ کر اور بقدر ایک ایک وٹی کے اس آٹے کے پیڑے بنا دیں اور اُنکو دونوں ہاتھوں کے باہم ملانے سے چوڑے کر کے تو بے پروا دیں اور ادھر ادھر پھیر کر اور آگ پر سینک کر رکھ لیں دٹی پک جائیگی یہ تو ہماری صرف علمی لاٹ و گراف ہے لیکن جب ہم نا تجربہ کاری کی حالت میں پکانے لگیں گے تو اول تو ہم پر بھی مصیبت پڑے گی کہ آٹے کو اسکے مناسب قوام پر

رکھ سکیں گے۔ یا تو پتھر سارہ بیگیا یا پتلا ہو کر گلنگلوں کے لائق ہو جائیگا اور اگر مر کر اور تھک تھک کر گزردہ بھی لیا تو روٹی کا یہ حال ہوگا کہ کچھ جلیگی اور کچھ کچی رہیگی۔ بیج میں ٹکیا رہیگی اور کئی طرف سے کانٹے بکے ہوئے ہونگے حالانکہ چاس بس تک ہم بکیتی ہوئی دیکھتے ہے غرض مجرد علم کی شامت جو عملی مشق کے بیچے نہیں آیا کئی سیر آٹے کا نقصان کریں گے۔ پھر جبکہ ادنیٰ ادنیٰ سی بات میں ہمارے علم کا حال ہے تو بڑے بڑے امور میں بجز عملی مزاوت اور مشق کے صرف علم پر کینو کھر بھروسہ کھیں سو خدا تعالیٰ ان آیتوں میں یہ سکھاتا ہے کہ جو مصیبتیں میں ٹھہر ڈالتا ہوں وہ بھی علم اور تجربہ کا ذریعہ ہیں یعنی اُن سے تمہارا علم کامل ہوتا ہے اور پھر آگے فرماتا ہے کہ تم اپنے مالوں اور جانوں میں بھی آزمائے جاؤ گے لوگ تمہارے مال لوٹیں گے تمہیں قتل کریں گے اور تم یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کے ہاتھ سے بہت ہی ستائے جاؤ گے وہ بہت کچھ ایذا کی باتیں تمہارے حق میں کہیں گے پس اگر تم صبر کرو گے اور سچا باتوں سے بچو گے تو یہ بہت اور بہادری کا کام ہوگا۔ ان تمام آیات کا مطلب ہے کہ بابرکت علم وہی ہوتا ہے جو عمل کے مرتبہ میں اپنی چمک کھائے اور منوں علم وہ جو صرف علم کی حد تک ہی کبھی عمل تک نہ پہنچے۔

جاننا چاہئے کہ جس طرح مال تجارت بڑھتا ہے اور بچھوٹتا ہے ایسا ہی علم عملی مزاوت سے اپنے روحانی کمال کو پہنچتا ہے۔ سو علم کو کمال تک پہنچانے کا بڑا ذریعہ عملی مزاوت ہے مزاوت سے علم میں نور آجاتا ہے اور یہ بھی سمجھو کہ علم کا حق الیقین کے مرتبہ تک پہنچنا اور کیا ہوتا ہے یہی تو ہے عملی طور پر ہر ایک گوشہ اسکا آزمایا جائے چنانچہ اسلام میں ایسا ہی ہوا جو کچھ خدا تعالیٰ نے قرآن کے ذریعہ سے لوگوں کو سکھایا انکو یہ موقع دیا کہ عملی طور پر اس تعلیم کو چمکادیں اور اس کے نور سے پُر ہو جائیں۔ اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح کو دو حصہ تقسیم کر دیا ایک حصہ دکھوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا اور دوسرا حصہ فتیابی کا تا مصیبتوں کی وقت میں وہ خلق ظاہریوں جو مصیبتوں کی وقت ظاہر کرتے ہیں اور فتح اور اقتدار کے وقت میں وہ خلق ثابت ہوں جو بغیر اقتدار کے ثابت نہیں ہوتے سو ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قسم کے اخلاق دونوں زمانوں اور دونوں حالتوں کے وارو ہونے سے کمال وضاحت ثابت ہو گئے چنانچہ وہ مصیبتوں کا زمانہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرہ برس تک مکہ معظمہ میں شامل حال رہا اس زمانہ کی سوانح پڑھنے سے نہایت واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

وہ اخلاق جو مُسیدتوں کے وقت کامل راستباز کو دکھلانے چاہئیں یعنی خدا پر توکل رکھنا اور جزع فرغ سے کنارہ کرنا اور اپنے کام میں سُست نہ ہونا اور کسی رعب سے نہ ڈرنا ایسے طور پر دکھلائے جو کفار ایسی انتقامت کو دیکھ کر ایمان لائے اور شہادت دے کہ جس تک کسی کا پورا بھر خدا پر نہ ہو تو اس انتقامت اس نے کھوئی بہت نہیں کر سکتا اور پھر جب دوسرا زمانہ آیا یعنی فتح اور اقتدار اور ثروت کا زمانہ تو اس زمانہ میں بھی آنحضرت ﷺ کے علم کے اعلیٰ اخلاق عفو اور نجات اور شجاعت کے ایسے کمال کے ساتھ صادر ہوئے جو ایک گروہ کثیر کفار کا انہیں اخلاق کو دیکھ کر ایمان لایا۔ دیکھ دینے والوں کو بخشش اور شہر سے نکالنے والوں کو امن دیا۔ ان کے محتاجوں کو مال سے مالا مال کر دیا۔ اور قابو پا کر اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بخش دیا۔ چنانچہ بہت لوگوں نے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر گواہی دی کہ جب تک کوئی خدا کی طرف سے اور حقیقتاً راستباز نہ ہو اخلاق ہرگز دکھانیں سکتا یہی سچ ہے کہ آپ کے دشمنوں کے پڑانے کی بجائے محنت و در ہو گئے آپ کا بڑا بھاری شوق جسکو آپ نے ثابت کر کے دکھلادیا وہ خلق تھا جو قرآن شریف میں ذکر فرمایا گیا ہے اور وہ ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ یعنی انکو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا جینا خدا کی راہ میں ہے یعنی اسکا جلال ظاہر کرنے کے لئے اور نیز اسکے بندوں کے آرام دینے کے لئے ہے تا میرے مرنے سے اُن کو زندگی حاصل ہو۔ اس جگہ خدا کی راہ میں اور بندوں کی بھلائی کے لئے مزید ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ آپ نے خود با جاہلوں یا دیوانوں کی طرح حقیقت خود کشی کا ارادہ کر لیا تھا اس ہم سے کہ اپنے تئیں کسی آلہ قتل کے ذریعہ سے ہلاک کر دینا اوروں کو فائدہ پہنچانے کا بلکہ آپ ان ہیودہ باتوں کے سخت مخالف تھے اور قرآن ایسی خود کشی کے مرتکب کو سخت مجرم اور قابلِ مزا ٹھیراتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ اِلَى النَّهْكِ كَتَرْتُمْ يٰۤاُولٰٓئِیْہِیْنَ خُذُوْا حَیٰۤاتِیْنَ سَعٰیۃً لَّعَلَّكُمْ تَحْیَوْنَ اور اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کے باعث نہ ٹھیرا اور یہ ظاہر ہے کہ اگر مثلاً خالد کے پیٹ میں درد ہوا اور زید اُس پر رحم کر کے اپنا سر پھوڑے تو زید نے خالد کے حق میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا بلکہ اپنے سر کو احمقانہ حرکت سے ناحق پھوڑا نیکی کا کام تب ہوتا کہ جب یہ خالد کی خدمت میں مناسب اور مفید طریق کے ساتھ سر گرم رہتا اور اسکے لئے عمدہ دوائیں میسر کرتا اور طبابت کے قواعد کے موافق اسکا علاج کرتا مگر اس کے سر کے پھوڑنے سے زید کو تو کوئی فائدہ نہ پہنچتا ناحق اس نے اپنے وجود کے ایک شریف عضو کو دکھ پہنچایا۔ غرض اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ

نے واقعی ہمدردی اور محنت اٹھانے سے بنی نوع کی رہائی کے لئے جان کو وقف کر دیا تھا اور دُعا کے ساتھ اور تبلیغ کے ساتھ اور ان کے جوہر چٹا اٹھانے کے ساتھ اور ہر ایک مناسب اور حکیمانہ طریق کے ساتھ اپنی جان اور اپنے آرام کو اس فدا کر دیا تھا جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لَعَلَّكَ بِاَخِيعَ نَفْسِكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ کیا تو اس غم اور سخت محنت میں جو لوگوں کے لئے اٹھا رہا ہے اپنے تئیں ہلاک کر دیکھا اور کیا ان لوگوں کے لئے جو حق کو قبول نہیں کرتے تو حسرتیں کھا کھا کر اپنی جان بیکار سو قوم کی راہ میں جان دینے کا حکیمانہ طریق یہی ہے کہ قوم کی بھلائی کیلئے قانون قدرت کی مفید راہوں کے موافق اپنی جان پر سختی اٹھا دیں اور مناسب بیڑوں کے بجالانے سے اپنی جان اپنے فدا کر دیں نہ یہ کہ قوم کو سخت بلایا لگ رہی ہیں دیکھ کر اور خطرناک حالت میں پا کر اپنے سر پر پتھر مار لیں یا دو تین رتی اسٹرکینا کھا کر اس جہان سے رخصت ہو جائیں اور پھر گمان کریں کہ ہم نے اپنی اس حرکت سے قوم کو نجات دیدی ہے یہ مردوں کا کام نہیں ہے نہ خصلتیں ہیں اور سچو صلہ لوگوں کا ہمیشہ سے یہی طریق ہے کہ مصیبت کو قابل برداشت نہ پا کر حبش پٹ و کشی کی طرف دوڑتے ہیں ایسی خود کشی کی بعد میں کتنی ہی ناوایلیں کی جائیں مگر یہ حرکت بلاشبہ عقل اور عقلمندوں کا ننگ ہے مگر ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا صبر اور دشمن کا مقابلہ نہ کرنا مقبہ نہیں ہے جسکو انتقام کا موقع ہی نہ ملا کیونکہ کیا معلوم ہے کہ اگر وہ انتقام پر قدرت پاتا تو کیا کچھ کرتا جب تک انسان پر وہ زمانہ نہ آوے جو ایک مصیبیوں کا زمانہ اور ایک مقدرت اور حکومت اور ثروت کا زمانہ ہو اس وقت تک اس کے سچے اخلاق ہرگز ظاہر نہیں ہو سکتے۔ صاف ظاہر ہے کہ جو شخص صرف کمزوری اور ناداری اور بے اقتداری کی حالت میں لوگوں کی ماریں کھاتا مر جاوے اور اقتدار اور حکومت اور ثروت کا زمانہ نہ پاوے اسکے اخلاق میں سے کچھ بھی ثابت نہ ہوگا اور اگر کسی میدان جنگ میں حاضر نہیں ہوا تو یہ بھی ثابت نہیں ہوگا کہ وہ دل کا بہادر تھا یا بزدل ہوگا۔ اس کے اخلاق کی نسبت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں کیا معلوم ہے کہ اگر وہ اپنے دشمنوں پر قدرت پاتا تو ان سے کیا سلوک بجالاتا اور اگر وہ دولت مند ہو جاتا تو اس دولت کو جمع کرتا یا لوگوں کو دیتا اور اگر وہ کسی میدان جنگ میں آتا تو دم دبا کر بھاگ جاتا یا بہادروں کی طرح لڑتا دکھاتا مگر خدا کی عنایت اور فضل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اخلاق کے ظاہر کرنے کا موقع دیا چنانچہ سخاوت اور سخاوت اور حلم اور عفو اور عدل اپنے اپنے موقع پر ایسے کمال سے ظہور میں آئے کہ صفحہ دنیا میں اس کی نظیر

ڈھونڈھنا لا حاصل ہے اپنی دونوں مانوں ضعف اور قدرت اور ناداری اور ثروت میں تمام جان کو دکھلادیا کہ وہ ذات پاک کیسی اعلیٰ درجہ کے اخلاق کی جامع تھی اور کوئی انسانی خلق اخلاقِ فاضلہ میں سے ایسا نہیں ہے جو اس کے ظاہر ہونے کیلئے آپ کو خدا تعالیٰ نے ایک موقع نہ دیا شجاعت۔ سخاوت۔ استقلال۔ عفو۔ حلم۔ وغیرہ وغیرہ تمام اخلاق فاضلہ ایسے طور پر ثابت ہو گئے کہ دنیا میں اسکی نظیر کا تلاش کرنا طلبِ محال ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ جنہوں نے ظلم کو انتہا تک پہنچا دیا اور اسلام کو نابود کرنا چاہا خدا نے اُن کو بھی بے سزا نہیں چھوڑا کیونکہ انکو بے سزا چھوڑنا گویا راستبازوں کو اُنکے پیروں کے بچے ہلاک کرنا تھا آنحضرت ﷺ علیہ وسلم کی لڑائیوں کی ہرگز یہ غرض نہ تھی کہ خواہ مخواہ لوگوں کو قتل کیا جائے وہ اپنے باپ دادا کے ملک سے نکالے گئے تھے اور بہت مسلمان ہواؤ عورتیں گناہ شہید کئے گئے تھے اور ابھی ظالم ظلم سے باز نہیں آتے تھے اور اسلام کی تعلیم کو روکتے تھے لہذا خدا کے قانونِ حفاظت نے یہ چاہا کہ مظلوموں کو بالکل نابود ہونے سے بچالے جنہوں نے تلوار اٹھا رکھی انہیں کیسا تھ تلوار کا مقابلہ ہوا۔ غرض قتل کرنیوالوں کا فتنہ فرو کرنے کے لئے بطور مدافعت شہر کے وہ لڑائیاں تھیں اور اسوقت میں جبکہ ظالم طبع لوگ اہل حق کو نابود کرنا چاہتے تھے اس حالت میں اگر اسلام اس حفاظتِ اختیاری کو عمل میں نہ لاتا تو ہزاروں بچے اور عورتیں بے گناہ قتل ہو کر آخر اسلام نابود ہو جاتا۔ یاد رہے کہ ہمارے مخالفین کی یہ بڑی زبردستی ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ الہامی ہدایت ایسی ہونی چاہئے جس کے کسی مقام اور کسی محل میں دشمنوں کے مقابلہ کی تعلیم نہ ہو اور ہمیشہ حلم و نرمی کے پیرایہ میں اپنی محبت اور رحمت کو ظاہر کرے ایسے لوگ اپنی دلہنت میں خدا سے عز و جل کی بڑی تعظیم کر رہے ہیں کہ جو اسکی صفاتِ کاملہ کو صرف نرمی اور ملائمت پر ہی ختم کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں فکر اور غور کرنے والوں پر باسانی کھل سکتا ہے کہ یہ لوگ بڑی موٹی موٹی اور فاش غلطی میں مبتلا ہیں۔ خدا کے قانونِ قدرت پر نظر ڈالنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے لئے وہ رحمتِ محض تو ضرور ہے مگر وہ رحمت ہمیشہ اور ہر حال میں نرمی اور ملائمت کے رنگ میں ظہور پذیر نہیں ہوتی بلکہ وہ سراسر رحمت کے تقاضا سے طیبِ حاذق کی طرح کبھی شربتِ شہیزب نہیں پلاتا ہے اور کبھی دوائی تلخ دیتا ہے اس کی رحمت نوعِ انسان پر اس طرح وارد ہوتی ہے جیسے ہم میں سے ایک شخص اپنے تمام وجود پر رحمت رکھتا ہے اس بات میں

کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک فرد ہم میں سے اپنے سارے وجود سے پیار رکھتا ہے اور اگر کوئی ہمارے ایک بال کو اکھاڑنا چاہے تو ہم اُسپر سخت ناراض ہوتے ہیں لیکن باوصف اس کے کہ ہماری محبت جو ہم اپنے وجود سے رکھتے ہیں ہمارے تمام وجود میں بٹی ہوئی ہے اور تمام اعضا ہمارے لئے پیارے ہیں ہم کسی کا نقصان نہیں چاہتے مگر پھر بھی یہ بات بد اہت ثابت ہے کہ ہم اپنے تمام اعضا سے ایک ہی درجہ کی اور یکساں محبت نہیں رکھتے بلکہ اعضاء رئیسہ و شریفہ کی محبت چتر مار مقاصد کا بہت کچھ مدار ہے ہمارے دلوں پر غالب ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہماری نظر میں ایک ہی عضو کی محبت کی نسبت مجموعہ اعضا کی محبت..... بہت بڑھ کر ہوتی ہے پس جب کبھی ہمارے لئے کوئی ایسا موقع آ پڑتا ہے کہ ایک عضو کا بچاؤ ادفے اور چہ کے عضو کے زخمی کرنے یا کاٹنے یا ٹوٹنے پر موقوف ہوتا ہے تو ہم جان بچانے کیلئے بلاتامل اسی عضو کے زخمی کرنے یا کاٹنے پر مستعد ہو جاتے ہیں اور گو اسوقت ہمارے دل میں رنج بھی ہوتا ہے ہم اپنے ایک پیارے عضو کو زخمی کرتے یا کاٹتے ہیں مگر اس خیال سے کہ اس عضو کا فساد کسی دوسرے شریف عضو کو بھی ساتھ ہی تباہ نہ کرے ہم کاٹنے کے لئے مجبور ہو جاتے ہیں پس اسی مثال سے سمجھ لینا چاہئے کہ خدا بھی جب دیکھتا ہے کہ اس کے راستباز باطل پرستوں کے ہاتھ سے ہلاک ہوتے ہیں اور فساد پھیلتا ہے تو راستبازوں کی جان کے بچاؤ اور فساد کے فرو کرنے کے لئے مناسب تدبیر ظہور میں لاتا ہے خواہ آسمان سے خواہ زمین سے اس لئے کہ وہ جیسا کہ رحیم ہے ویسا ہی حکیم ہے اَمَّا لِلَّهِ رَبِّ الْخَالِقِينَ

حضرت مسیح کا دس گم شدہ اسرائیلی قبیلوں

کی طرف جانا

قرآن شریف اور حدیث کی شہادت

اگرچہ عیسائی کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن شریف کی کسی آیت یا کسی حدیث کو اپنے لئے حجت

نہیں سمجھ سکتے لیکن ہم نے محض اس غرض سے ان کو لکھا ہے کہ تا عیسائیوں کو قرآن شریف اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ معلوم ہو اور آپر حقیقت کھلے کہ کیونکر وہ سچائیاں جو صد ہا برس کے بعد اب معلوم ہوئی ہیں وہ ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم نے پہلے سے بیان کر دی ہیں۔ چنانچہ انہیں سے کسی قدر ذیل میں لکھتا ہوں:-

اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمُ الْآيَةُ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا الْآيَةُ یعنی یہودیوں نے نہ حضرت مسیح کو حقیقت قتل کیا اور نہ بذریعہ صلیب ہلاک کیا بلکہ انکو محض ایک شبہ پیدا ہوا کہ گویا حضرت عیسیٰ صلیب قوت ہو گئے ہیں اور ان کے پاس وہ دلائل نہیں ہیں جنکی وجہ سے ان کے دل اس بات پر مطمئن ہو سکیں کہ یقیناً حضرت مسیح علیہ السلام کی صلیب پر جان نکل گئی تھی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ یہ مسیح ہے کہ بظاہر مسیح صلیب پر کھینچا گیا اور اُسکے مارنے کا ارادہ کیا گیا مگر یہ محض ایک صو کا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے ایسا خیال کر لیا کہ وہ حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی جان صلیب پر نکل گئی تھی بلکہ خدا نے ایسے اسباب پیدا کر دیئے جن کی وجہ سے وہ صلیبی موت سے بچ رہا۔ اب انصاف کر نیکام مقام ہے کہ جو کچھ قرآن کریم نے یہود و انصار ہی کے برخلاف فرمایا تھا آخر کار وہی بات سچی نکلی اور اس زمانہ کی اعلیٰ درجہ کی تحقیقات سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت مسیح درحقیقت صلیبی موت سے بچائے گئے تھے۔ کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہودی اس بات کا جواب دینے سے قاصر رہے کہ کیونکر حضرت مسیح علیہ السلام کی جان بغیر پٹریاں توڑنے کے صرف دو تین گھنٹہ میں نکل گئی اسی وجہ سے بعض یہودیوں نے ایک اور بات بنائی ہے کہ ہم نے مسیح کو تلوار سے قتل کر دیا تھا۔ حالانکہ یہودیوں کی پورا فی تاریخ کے رُو سے مسیح کو تلوار کے ذریعہ سے قتل کرنا ثابت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ مسیح کے بچانے کے لئے اندھیرا ہوا بھونچال آیا پلاطوس کی بیوی کو خواب آئی سبت کے دن کی رات قریب آگئی جس میں مصلوبوں کو صلیب پر رکھنا روانہ تھا۔ حاکم کا دل بوجہ ہولناک خواب کے مسیح کے چھوڑانے کو لئے متوجہ ہوا۔ یہ تمام واقعات خدا نے اسلئے ایک ہی دفعہ پیدا کر دیئے کہ تا مسیح کی جان بچ جائے اس کے علاوہ مسیح کو غشی کی حالت میں کر دیا کہ تا ہر ایک کو مردہ معلوم ہو۔ اور یہودیوں پر اس وقت ہیبت ناک نشان بھونچال وغیرہ کے دکھلا کر بزدلی اور خوف اور عذاب کا

اندیشطاری کر دیا۔ اور یہ صراط کہ اسکے علاوہ تھا کہ سبت کی رات میں لاشیں صلیب پر نہ رہ جائیں۔ پھر یہ بھی ہو کہ یہودیوں نے مسیح کو غشی میں دیکھ کر سمجھ لیا کہ فوت ہو گیا۔ اندھیرے اور بھونچال اور گھبراہٹ کا وقت تھا گھروں کا بھی ان کو فکر پڑا کہ شاید اس بھونچال اور اندھیرے سے بچوں پر کیا گزرتی ہوگی اور یہ ہشت بھی دلوں پر غالب نہ تھی کہ اگر یہ شخص کا وہاں اور کافر تھا جیسا کہ بتئے سمجھا ہے تو اسکے اس دکھ دینے کے وقت ایسے ہونا آثار کیوں ظاہر ہوئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ لہذا ان کے دل بیقرار ہو کر اس لائق نہ رہے کہ وہ مسیح کو اچھی طرح دیکھتے کہ آیا مگر کیا کیا حال ہے۔ مگر حقیقت یہ سب امور مسیح کے بچانے کے لئے خدائی تدبیریں تھیں۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ **ولکن شعبة لومر یعنی یہود مسیح کو جان سے مار نہیں**۔ لیکن خدا نے ان کو شیعہ میں ڈال دیا کہ گویا جان سے مار دیا ہے اس سے راستبازوں کو خدا بنحالی کے فضل پر بڑی امید بڑھتی ہے کہ جس طرح اپنے بندوں کو چاہے بچالے۔

اور قرآن شریف میں ایک یہ بھی آیت حضرت مسیح کے حق میں ہے **وجہا فی الدنیا والآخرۃ و من المقربین**۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی مسیح کو اس کی زندگی میں وجاہت یعنی عزت اور مرتبہ اور عام لوگوں کی نظر میں عظمت اور بزرگی ملیگی اور آخرت میں بھی۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت مسیح نے ہیرودوں اور پلاطوس کے علاقہ میں کوئی عزت نہیں پائی بلکہ غایت درجہ کی تنہی کی گئی۔ اور یہ خیال کہ دنیا میں پھر آکر عزت اور بزرگی پائینگے یہ ایک بے اصل وہم ہے جو نہ صرف خدا تعالیٰ کی کتابوں کے منشاء کے مخالف بلکہ اس کے قدیم قانون قدرت سے بھی منافی اور باطن اور پھر کلمے ثبوت امر ہے مگر واقعی اور سچی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بد بخت قوم کے ہاتھ سے نجات پا کر جب ملک پنجاب کو اپنی تشریف آوری سے فخر بخشا تو اس ملک میں خدا تعالیٰ نے ان کو بہت عزت اور بنی اسرائیل کی وہ دس قومیں جو گم تھیں اس جگہ آکر ان کو ملگئیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اس ملک میں آکر اکثر انہیں سے بدھ مذہب میں داخل ہو گئے تھے اور بعض ذلیل قہیم کی بت پرستی میں پھنس گئے تھے۔ سو اکثر ان کے حضرت مسیح کے اس ملک میں آنے سے راہ راست پر آ گئے۔ اور چونکہ حضرت مسیح کی دعوت میں آئیوالے بنی کے قبول کرنے کے لئے وصیت تھی اس لئے وہ دس فرقے جو اس ملک میں آکر افغان اور کشمیری کہلائے آخر کار سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ غرض اس ملک میں حضرت مسیح کو بڑی وجاہت پیدا ہوئی۔ قرآن شریف

میں ایک یہ بھی آیت ہے وجعلنہم مبارکاً ایسناکت کہ مسیح کو خدا نے ایسی برکت دی ہے کہ جہاں جائیگا وہ مبارک ہو۔ اس سے ثابت ہے کہ اُسے خدا سے بڑی برکت پائی اور وہ فوت نہ ہوا جہت کہ اس کو ایک شانہ عزت دی گئی۔ اس طرح قرآن شریف میں ایک یہ بھی آیت ہے ومطہرنا من الذین کفرنا یعنی اے عیسیٰ میں اُن الزاموں سے تجھے بری کروں گا۔ اور تیرا پاک دامن ہونا ثابت کروں گا اور اُن قہقروں کو دور کروں گا جو تیرے پر ہوئیں اور نصارے نے لگائیں۔ یہ ایک بڑی پیشگوئی تھی اور اس کا حاصل یہی ہے کہ یہوونے نے نعمت لگائی تھی کہ نوذبا اللہ حضرت مسیح مصلوب کو ملعون ہو گئے اور خدا کی محبت ان کے دہائیں سے جاتی رہی اور جیسا کہ لعنت کے معنی یہ ہے اُن کا دل خدا سے برگشتہ اور خدا سے بیزار ہو گیا اور تارکی کے نتیجہ طوفان میں پڑ گیا اور بدیلوں کی محبت کرنے لگا اور کل نیکیوں کا مخالف ہو گیا اور خدا سے تعلق توڑ کر شیطان کی بادشاہت کے ماتحت ہو گیا اور اُس میں اور خدا میں حقیقی دشمنی پیدا ہو گئی۔ اور یہی نعمت ملعون ہونے کی نصائے نے بھی لگائی تھی مگر نصاریٰ نے اپنی نادانی سے دو ضدوں کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا۔ انہوں نے ایک طرف تو حضرت مسیح کو خدا کا فرزند قرار دیا اور دوسری طرف ملعون بھی قرار دیا ہے اور خود مانتے ہیں کہ ملعون تارکی اور شیطان کا فرزند ہوتا ہے یا خود شیطان ہوتا ہے۔ سو حضرت مسیح پر سخت ناپاک ثمتیں لگائی گئی تھیں۔ اور ”مطہر“ کی پیشگوئی میں یہ اشارہ ہے کہ ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان الزاموں سے حضرت مسیح کو پاک کرے گا اور یہی وہ زمانہ ہے۔

اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تطہیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی گواہی سے بھی عقلمندوں کی نظروں میں بخوبی ہو گئی کیونکہ آنجناب نے اور قرآن شریف نے گواہی دی کہ وہ الزام سب جھوٹے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگائے گئے تھے۔ لیکن یہ گواہی عوام کی نظر میں نظری اور باریک تھی اس لئے اللہ تعالیٰ کے انصاف نے یہی چاہا کہ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو مصلوب کرنا ایک مشہور امر تھا اور امور بدیمہ مشہورہ محسوسہ میں تھا اسی طرح تطہیر اور بریت بھی امور مشہورہ محسوسہ میں سے ہونی چاہئے۔ سو اب اسی کے موافق ظہور میں آیا یعنی تطہیر بھی صرف نظری نہیں بلکہ محسوس طور پر ہو گئی اور لاکھوں انسانوں نے اس جہنم کی آنکھ سے دیکھ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر کشمیر میں موجود ہے اور جیسا کہ کلکتہ یعنی سری کے مکان پر حضرت مسیح کو صلیب پر کھینچا گیا تھا ایسا ہی سری کے مکان پر یعنی سری نگر میں اُنکی قبر کا ہونا ثابت ہوا۔ یہ عجیب بات ہے کہ دونوں موقعوں میں

سری کا لفظ موجود ہے یعنی جہاں حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر کھینچے گئے اس مقام کا نام بھی گالگت یعنی سری ہے اور جہاں انیسویں صدی کے اخیر میں حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر ثابت ہوئی اُس مقام کا نام بھی گالگت یعنی سری ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ گالگت کہ جو کشمیر کے علاقہ میں ہے یہ بھی سری کی طرف ایک اشارہ ہے۔

اور احادیث میں متبر روایتوں سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح کی عمر ایک سو پچیس برس کی ہوئی ہے۔ اور اس بات کو اسلام کے تمام فرقے مانتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام میں دو ایسی باتیں جمع ہوئی تھیں کہ کسی نبی میں وہ دونوں جمع نہیں ہوتیں۔ (۱) ایک یہ کہ انہوں نے کامل عمر پائی یعنی ایک سو پچیس برس زندہ رہے۔ (۲) دوم یہ کہ انہوں نے اکثر حصوں کی سیاحت کی اس لئے نبی سیاح کہلائے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ تیس برس کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھائے جاتے تو اس صورت میں ایک سو پچیس برس کی روایت صحیح نہیں ٹھیکر سکتی۔ اور نہ وہ اُس چھوٹی سی عمر میں یعنی تیس برس میں سیاحت کر سکتے تھے۔ اور یہ روایتیں نہ صرف حدیث کی معتبر اور قدیم کتابوں میں لکھی ہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے فرقوں میں اس تواتر سے مشہور ہیں کہ اس سے بڑھ کر متصور نہیں۔ کنز العمال جو احادیث کی ایک جامع کتاب ہے اُس کے صفحہ ۳۴ میں ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث لکھی ہے اوحی اللہ تعالیٰ الی عیسیٰ ان یعیسیٰ انتقل من مکان الی مکان لثلاثہ فہن فتودنی یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف تل کرتا رہ یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جاتا کہ کوئی تجھے پہچان کر نہ دے۔ اور پھر اسی کتاب میں جابرؓ سے روایت کر کے یہ حدیث لکھی ہے۔ کان عیسیٰ ابن مریم یسیر لیسیر فاذا امسنی اکل بقل الصحراء ویشرب الماء القراح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سیاحت کیا کرتے تھے اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سیر کرتے تھے اور جہاں شام پڑتی تھی تو جنگل کے بقولات میں سے کچھ کھاتے تھے اور خالص پانی پیتے تھے۔ اور پھر اسی کتاب میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے جس کے یہ لفظ ہیں قال احب شئی الی اللہ الغریاء قیل ای شئی الغریاء۔ قال الذین یفترّون بدینہم ویجتہون الی عیسیٰ ابن مریم۔ یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پیرے خدا کی جناب میں وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں۔ پوچھا گیا کہ غریب کیا معنی ہیں کہا وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ مسیح کی طرح دین لیکر اپنے ملک سے بھاگتے ہیں۔

عصمتِ انبیاء پر بحث

جناب ایڈیٹر صاحب! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عصمتِ انبیاء پر جو مضمون سال گذشتہ میں آپ کے رسالے میں نکالا تھا اُس پر کچھ عرصہ بعد عیسائیوں کے ایک اخبار ایسی فنی میں بحث شروع ہو گئی مگر افسوس کہ ایڈیٹر اخبار نے اس بحث کو انصاف کے ساتھ جاری نہیں کیا بلکہ قبل اسکے کہ ہمارے طرف سے اسے مفصل جواب پٹھچے بحث کو بند کر دیا۔ گویا ایڈیٹر کے نزدیک مذہبی سچائیاں بھی دو تین مہینہ میں پایہ البیاع ہو جاتی ہیں۔ لہذا میں مضمون آپ کے رسالے میں بھیجا کر امید کرتا ہوں کہ آپ اسکو چھاپ دیں گے۔

اول۔ یسوع کی حمایت سے عیسائیوں کا کریر

ایسی فنی میں عصمتِ انبیاء پر جو خط و کتابت شائع ہوئی ہے اُس میں سب عجیبات یہ ہے کہ عیسائی نامہ نگاروں نے بریلو آف ریلیجنز کے مضامین کے اُس حصہ پر توجہ کرنے سے قطعی طور پر گریز کیا ہے جس میں انجیل یسوع کی عصمت پر کلمہ چینی لکھی تھی اُنہوں نے آپ کے عصمتِ انبیاء کے مضمون کی تردید میں سارا زور لگایا ہوا ہے انبیاء کو گنہگار ثابت کرنے میں ہر ایک کوشش سے کام لیا ہے مگر تعجب ہے کہ اُنہوں نے اس امر کیلئے ذرا بھی کوشش نہیں کی کہ یسوع کو ان الزاموں سے بری ثابت کریں جو انجیل کے دوسرے اُپروادہ ہوتے ہیں اُن کا اول فرض تو یسوع کی حمایت تھی مگر بجائے اس کے کہ اسکی حمایت میں کچھ کہیں اُنہوں نے دوسرے انبیاء پر حملہ کرنے میں اپنی قوت کو خرچ کیا ہے۔ خود عیسائی فوشتوں کی بناء پر جو آپ نے نکتہ چینی کی ہے اُن پر حوا فکوحطیش آتا ہے اسکے دوسرے اُختیار کیا ہے کہ انبیاء کو جہان تک ممکن ہے بڑا کرے۔ ذہن کے معنوں پر تو اُنہوں نے بڑے پرجوش مضامین لکھے ہیں مگر یسوع کی نکتہ چینیوں پر جو انجیل کی بناء پر لکھی ہیں وہ خاموشی سے گذر گئے ہیں۔ انکی یہ خاموشی ظاہر کرتی ہے کہ وہ یسوع کی حمایت میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور اُنہوں نے اپنی حدِ اوند کی حمایت میں کافی دلائل پیش کیے ہیں جو یہی مناسب سمجھا ہے کہ اس امر میں بکلی خاموشی اختیار کی جائے۔ اگر وہ حقیقت یسوع کی حمایت کر سکتے ہیں تو کیا وجہ ہو کہ وہ میدان میں نہیں آتے اور اُن اعتراضوں کا جواب نہیں دیتے جو یسوع پر انجیل کی بناء پر لکھے گئے ہیں۔

دوم۔ زبان عبرانی عیسائیوں کی جہل کا ایک ثبوت

آپ نے لکھا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی نسبت قرآن شریف میں جُرم کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا اس کے متعلق عیسائی نامہ نگاروں کی طرف سے یہ احمقانہ جواب دیا گیا ہے کہ انبیاء کی نسبت جُرم کا لفظ اس لئے استعمال نہیں کیا گیا کہ لفظ قرآن شریف میں بالکل آتا ہی نہیں۔ اگر یہ یہود وہ جو ابے ہندوستان کی عیسائیوں کی طرف سے ہوتا تو کوئی تعجب کی بات نہ تھی کیونکہ عربی زبان ان لوگوں کی ناقصیت کس شخص کو معلوم نہیں بیشک ایسا یہود وہ جو ابے ہندوستان کے بالکل شایاں تھا۔ جو باوجود اپنی جہالت کے اپنے آپ کو عربی کا عالم ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نادانی سے عربی زبان کے ہر ایک کلموں پر بحث کر کے اپنے آپ کو ہنس کا نشانہ بناتے ہیں ہم اس ملک کے پادریوں سے تو ایسے یہودہ بیانات سننے کے عادی ہی تھے مگر یہیں کبھی خیال نہیں گذرتا تھا کہ دوسرے اسلامی ممالک کے پادری بھی اپنے ہندوستانی بھائیوں کی طرح عربی سے محض نا بلکہ ہم خیال کرتے تھے کہ دوسرے اسلامی ممالک کے پادری اپنے ہندی بھائیوں کی نسبت عربی زیادہ جانتے ہونگے مگر مصر کے ایک پادری مسٹر اوپین نے ہمارے اس خیال کو غلط ثابت کیا ہے۔ اس شخص نے مصر میں ٹھیکہ اس مباحثہ میں حصہ لیا اور ناظرین یسکر تعجب کیجئے کہ یہی پہلے صاحب ہیں جنہوں نے یہ پیش کیا کہ جُرم کا لفظ قرآن شریف میں کسی شخص کے حق میں بھی استعمال نہیں ہوا۔ چونکہ یہ بات ایک مصری پادری کے منہ سے نکلی تھی اس لئے ہندوستان کے پادریوں نے بڑے رشوق سے اس کو لیلیا اور اس کی بڑی قدر کی۔ یہیں قریب آتا ہے کہ مسٹر اوپین اس معاملہ میں دخل دینے کی کیا ضرورت تھی کیا ہندوستان میں پہلے ہی عیسائی جہالت کا فی موجود نہ تھی۔ مسٹر اوپین عربی سے ایسا ہی واقف معلوم ہوتا ہے جیسا کہ یہاں کے انگریز اکثر ہندوستان کی بولیوں کا واقف ہوتے ہیں۔ اگر وہ عربی سے خوب واقف ہوتا تو یہ یہود وہ بات کبھی پیش نہ کرتا کہ قرآن شریف میں جُرم کا استعمال نہ ہوا ہے۔ یہ غیروہی ہے۔ مگر اُس کے ہندوستانی بھائیوں نے اس کے بیان کو خیر مقدم کہا صرف اس لئے کہ یہ بات مصر سے آئی ہے۔ انکو یہ خبر تھی کہ اس امر میں وہ بھی انکی طرح نا بینا ہے۔ اس امر میں رانا لکھاٹ کے ایک پادری مسٹر بازو نے جو حصہ لیا ہے اس سے نہایت ہی ہنسی آتی ہے۔ چونکہ یہ شخص عربی سے ناواقف تھا اس لئے اس کو اوپین کے بیان کی لغویت نظر نہ آئی۔ جس طرح جاہل لوگ دوسرے کی بات پر اعتبار کر لیا کرتے ہیں اسی سادگی سے اُس نے بھی مسٹر اوپین کے بیان پر یقین کر لیا۔ اور

چاہا کہ اس نکتہ سے بڑا فائدہ اٹھائے۔ اس نے سمجھا کہ اب ریویو آف ریلیجنز کا ایڈیٹر خوب قابو میں آ گیا ہے۔ کیونکہ وہ عمدہ ایک بڑی سخت غلط بیانی کا مرتکب ہوا ہے۔ اس نے مناسب سمجھا کہ ایڈیٹر پر حملہ کرنے کے موقع کو ہاتھ سے جانے دے۔ اس ہتھیارے کو اپنی آنکھوں کا شہتیر نظر نہ آیا۔ وہ یہ نہیں دیکھ سکا کہ میں مسٹر اوپسن کے لغوی بیان کی تصدیق کرنے میں خود اپنی جہالت کا ثبوت دے رہا ہوں۔ میں اس سے تو تعجب نہیں آتا کہ وہ مسٹر اوپسن کی غلطی کو دیکھ نہ سکا کیونکہ اس سے اس بات کی اُمید ہی تھی اسکی جہالت باوجود اپنی حماقت کے اسکو معذور ٹھہراتی ہے۔ اسکا جرم تو یہ ہے کہ اُسے شوخی سے ایڈیٹر پر کیوں حملہ کیا مگر میرے خیال میں اسکو اس امر کی کافی سزا مل چکی ہے۔ اس کا حملہ ہی اس کے لئے کافی سزا ہے کیونکہ اس حملہ سے اُسے اپنی پردہ دری کرائی اسکو اپنی جہالت اور مسٹر اوپسن کی بات پر کچھ زیادہ اعتبار کر لینے سے فیہ نصیب ہوئی اور اُسے اس منحوس وقت پر لعنت بھیجی چاہئے۔ جبکہ اُسے اس مباحثہ میں حصہ لینے کا خیال آیا جس کے وہ بالکل ناقابلِ بحث اور جو انجام کار اس کی پردہ دری کا باعث ہوا۔ میں اسکو ہمدردی مشورہ دیتا ہوں کہ اُٹھ وہ ایسے مباحثات میں شامل ہونے کا کبھی خیال بھی نہ کرے۔ جنہیں عربی دانی کی ضرورت ہو میں اُمید کرتا ہوں کہ اس سبق سے فائدہ اٹھائے گا اور پھر کبھی ایسے مباحثات میں دخل نہ دیگا اگر وہ بیکار نہیں بیٹھ سکتا اور ضرور اُسکے لہو کوئی شغل چاہئے تو میں اُسکے لئے ایک اور قسم کا مباحثہ تجویز کرتا ہوں جس میں اسکی ذات کے لئے کبھی پردہ کا خطرہ نہیں۔ انجیل کی بناء پر ریویو آف ریلیجنز میں مسیوع پر نکتہ چینی کی گئی ہے۔ اور عیسائی نوشتوں کی شہادت پر مسیوع کی عصمت پر بڑے سخت اعتراض کئے گئے ہیں اسلئے مسٹر مازو کے لئے بہت بہتر ہوگا کہ اس ضروری مسئلہ کو بحث کے نیچے لائے اور اس مضمون پر پُر زور مضامین لکھتے۔ یہ اسکے لئے زیادہ سلامتی کی راہ ہے کیونکہ اس میں اُسکے لئے کسی اپنی پردہ دری کا خطرہ نہیں۔ اگرچہ ممکن ہو کہ اس سے اُس شخص کی پردہ دری ہو جائے جسکو جہالت وہ اپنا حُذّا سمجھ کے پُرجتا ہے۔

مگر باوجود اسکے کہ مسٹر مازو کے لئے نہایت ہی مقدس اور اعلیٰ درجہ کا فرض ہے کہ اپنے خدا کی خدا کی اسکی معصومیت ثابت کر کے نفاقے میں توفیق سے کتا ہوں کہ وہ اس کام کے لئے کبھی جرات نہ کرے گا۔ اسکے اپنی فینی میں بہت فتنہ خطوط چھپے ہیں جس میں اُس نے ریویو آف ریلیجنز کے بعض بیانات پر اعتراض کیا ہے مگر تعجب کی بات ہے کہ باوجود اُسے ہندو مذہبی جوش اور تقصیب کے مسیوع کی عصمت پر جو اعتراض کئے گئے ہیں انکا کوئی وجہ نہیں کیا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ ایسی کوشش کرنا مفید نہیں

جُرم کی صورت میں عیسائیوں کا جواب اس سے کچھ کم لگو نہیں ہے اگرچہ قریباً تمام الفاظ جو جُرم کے لفظ سے نکل سکتے ہیں قرآن شریف میں آئے ہیں مگر وہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ جرم کا مادہ اپنی اصل صورت میں قرآن شریف میں کہیں نہیں آیا۔ اس لئے ریویو آف ریپبلیکنز ایڈیٹر نے بڑی غلط بیانی کی جبکہ اُس نے کہا کہ جُرم اگرچہ اکثر قرآن شریف میں دوسرے لوگوں پر آیا ہے مگر انبیاء کی نسبت ایک دفعہ بھی نہیں آیا۔ گویا کہ ایڈیٹر صاحب کی یہ مراد تھی کہ جُرم سے نکلے ہوئے لفظ ممکن ہے کہ انبیاء کی نسبت آئے ہوں مگر جُرم کا مادہ قرآن شریف میں انبیاء کی نسبت استعمال نہیں ہوا۔

سوم۔ ذنب کے معنی

(۱) عیسائی بیان کرتے ہیں کہ قرآن شریف انبیاء کو ایسا ہی گناہ ٹھہراتا ہے جیسا کہ معمولی آدمی کو۔ یہ صحیحاً غلط ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو قرآن شریف ایسے الفاظ کو مثلاً جرم فسق جناح۔ اثم وغیرہ انبیاء کے متعلق کیوں استعمال نہیں کرتا۔ حالانکہ ایسے الفاظ اکثر دوسرے لوگوں کی نسبت استعمال ہوئے ہیں۔ اگر قرآن شریف انکو ایسا ہی گناہ کا سمجھتا ہے جیسا کہ دوسرے آدمی کو۔ تو کیوں وہ انکے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرے جس پر ہرگز تلبہ جو دوسرے گناہ کاروں کے متعلق اکثر استعمال کرتا ہے۔ لفظ فسق۔ جرم۔ اثم۔ جناح وغیرہ قرآن کریم میں کیا دوسرے آئے ہیں بیکر، باوجود ان کی اس قدر کثرت استعمال کے کسی نبی کی نسبت وہ ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہو گئے۔ اگر لفظ ذنب اور جرم وغیرہ میں کوئی فرق ہے تو کیا وہ ہے کہ قرآن شریف انبیاء کے لئے صرف ذنب لفظ چن لیا ہے اور ہمیشہ جُرم وغیرہ الفاظ کے استعمال سے پرہیز کی ہے۔ اثنیہ شریف میں جرم فسق۔ اثم وغیرہ کی نسبت ذنب کا استعمال بہت کم ہے لیکن باوجود اسکے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف دوسرے لفظوں کو چھوڑ کر انبیاء کی نسبت صرف ذنب کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ قرآن شریف نے صحیحاً انبیاء کے متعلق جُرم اور ذنب کے لفظ کے استعمال میں تمیز رکھی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب کبھی انبیاء کی نسبت ذنب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ جرم وغیرہ کا مترادف نہیں ہوتا۔

(ب) ایک اور دلیل کہ ذنب ہمیشہ گناہ سرزد شدہ کے معنی نہیں رکھتا۔ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ذنب کی ایسے فعل کے طور پر تعریف نہیں کرتا جو ہمیشہ قابلِ سزا ہو۔ حالانکہ دوسرے الفاظ جُرم۔ وغیرہ کی ایسی تعریف کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ذنب کو تمام صورتوں میں قابلِ سزا فعل نہیں ٹھہراتا۔ ہمیں قرآن شریف میں کہیں نہیں بتلایا گیا کہ جس شخص میں صرف ذنب پایا جائے وہ ہمیشہ مستحقِ سزا کا

بلکہ مضمر ہوگا کیونکہ ان اعتراضات کی بناء انا جیل کے کھلے کھلے اور صریح الفاظ پر ہے۔

یہ آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ عیسائیوں کو یہ غلطی کیونکر لگی کہ جرم کا استعمال قرآن شریف میں نہیں ہے۔ آپ نے جو مضمون عصمت انبیاء پر شائع کیا تھا اس میں آپ نے ثابت کرنا چاہتے تھے کہ قرآن شریف انبیاء کو گناہ نہیں ٹھہرانا اور اس بات کے ثبوت میں آپ نے بیان کیا کہ قرآن شریف میں انبیاء کی نسبت جرم کا لفظ جو گناہ کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ ہے۔ کبھی نہیں آیا۔ اگرچہ یہ لفظ قرآن شریف میں دوسرے لوگوں کی نسبت بہت دفعہ آیا ہے آپ کا یہ مطلب تھا کہ ایسے لفظ مثلاً مجرم۔ مجرمون۔ اجرموا۔ وغیرہ جو جرم کے مادہ سے نکلے ہیں ممکن ہے کہ انبیاء کی نسبت استعمال کئے گئے ہوں مگر جرم اپنی مصدری صورت میں انبیاء کی نسبت استعمال نہیں ہوا۔ ایسا کہ انبیاء کی عصمت کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر دوسرے لفظ جو جرم کے مادہ سے نکلے ہوئے ہیں انبیاء کی نسبت استعمال کئے جاتے اور صرف جرم کی مصدری صورت استعمال نہ ہوتی تو یہ کوئی اہم عصمت کی دلیل نہ ہوتی۔ جرم ایک جڑ ہے ہونیکلی وجہ سے ان تمام الفاظ پر حاوی ہے جو اس سے نکل سکتے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ جرم کا استعمال انبیاء کے متعلق قرآن شریف میں نہیں آیا اگرچہ اکثر دوسرے لوگوں کی نسبت آیا ہے تو صرف جرم سے آپ کی مراد وہ سارے الفاظ تھے جو اس لفظ سے نکلے ہیں اور چنانچہ یہ لفظ حاوی ہے مگر عیسائیوں کو اشنا علم نہ تھا کہ وہ اس بات کو سمجھیں۔ انہوں نے کسی نجوم القرآن میں لفظ جرم کا دیکھا اور جب ان کو اس لفظ کا پتہ نہ ملا تو انہوں نے دلیری سے کہہ دیا کہ جرم کا استعمال قرآن شریف میں ہوا ہی نہیں۔ ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس طرح وہ اپنی جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ جو نیکو عربی نے وقتاً بوقتاً انکو یہ خیال نہ آیا کہ ان الفاظ کو ڈھونڈیں جو جرم کے مادہ سے نکلے ہوئے ہیں۔ اگر قرآن شریف میں دوسرے الفاظ جو جرم کے مادہ سے نکلے ہوئے ہیں انبیاء کی نسبت آئے ہوتے تو صرف نئے فائدہ انا ان کی معصومیت کو ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ فرض کرو کہ زید بیان کرتا ہے کہ گناہ لفظ یسوع کی نسبت انجیل میں استعمال نہیں ہوا اس لئے اُسے معصوم سمجھنا چاہئے۔ مگر عمر و ایسے فقرے انجیل سے پیش کرتا ہے جن میں یسوع کی نسبت یہ الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ گناہ گار۔ گناہ کرنے والا۔ گناہ کنندہ وغیرہ۔ تو کیا زید کے لئے یہ کہنا عقلمندی ہوگی کہ اگرچہ یہ الفاظ یسوع کی نسبت بیان کئے گئے ہیں۔ مگر چونکہ لفظ گناہ اپنی سادہ اور غیر مرکب صورت میں یسوع کی نسبت نہیں آیا اس لئے یسوع کو گناہ سمجھنا چاہئے۔ زید کا ایسا جواب موجب تمسخر ہوگا۔ لیکن لفظ

ہوتا ہے۔ مگر گناہ ایک قابل سزا فعل ہے۔ اور ہر ایک شخص گناہ کا مرتکب سزا کا مستحق ہوتا ہے اس
 ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ذنب کے تمام صورتوں میں گناہ کا مترادف نہیں قرار دیتا کیونکہ وہ کہیں بیان
 نہیں کرتا کہ جس شخص میں ذنب پایا جائے وہ ہمیشہ قابل سزا فعل کا مرتکب ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں ایک
 بھی آیت نہیں ہے جس سے نتیجہ نکل سکے کہ خدا تعالیٰ ذنب کی تمام صورتوں کو قابل سزا ٹھہراتا ہے بجا اسکے
 کہ عیسائی ذرا ان شریف کوئی ایسی آیت پیش کرتے جس سے پایا جاتا کہ جس شخص میں ذنب پایا جائے وہ
 سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایسی آیتیں پیش کی ہیں جہیں ذنب گناہ کے لئے آیا ہے گویا ہمارا
 یہ دعوئے تھا کہ ذنب گناہ کے معنوں میں آتا ہی نہیں۔ قرآن شریف سے ایسی آیتیں پیش کی گئیں ہیں جن
 سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجرم لوگ اپنے ذنب کی سزا پائیں گے۔ لیکن کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس میں ذنب
 پایا جائے وہ سزا پائیگا۔ ان آیتوں سے تو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جو مجرم ہوں گے وہ اپنے ذنب کی
 سزا پائیں گے۔ ہم عیسائی صحابہ ان سے ایسی آیت طلب کرتے ہیں جس کے یہ معنی ہوں کہ ہر ایک ذنب کا
 پائیکا۔ قرآن شریف میں ایسی کئی آیتیں ہیں کہ جو کوئی جرم۔ فسق۔ اثم۔ کفر کرے وہ سزا کا مستحق ہو جاتا
 ہے۔ مثلاً یہ آیت ہے۔ ومن یاتی ربه فحشا فان لا یجہتم۔ ترجمہ۔ اور جو کوئی خدا کے پاس مجرم
 کے طور پر آئیگا دوزخ میں ڈال دیا جائیگا۔ لیکن ہمیں کہیں نہیں بتلایا گیا کہ جو کوئی رب کے پاس مذنب ہو کر آئیگا
 دوزخ میں سزا پائیگا۔ ایسا ہی قرآن شریف میں کئی آیتیں ہیں جنہیں فسق۔ اثم کفر وغیرہ تمام صورتوں میں
 قابل سزا فعل بیان کئے گئے ہیں۔ مگر ذنب کی کہیں ایسی تعریف نہیں کی گئی۔

مجرم۔ کافر۔ فاسق وغیرہ کا ذنب فالص ذنب نہیں ہے کیونکہ ان صورتوں میں ان لوگوں کی طرقت
 صرف ذنب ہی منسوب نہیں کیا گیا بلکہ ان لوگوں کے ذنب کیساتھ جرم۔ کفر۔ فسق وغیرہ بھی ملائے گئے ہیں۔
 اسلئے ہم نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ ذنب جس کے ساتھ کفر۔ جرم۔ فسق وغیرہ نہ ملا ہوا ہو وہ بھی ہمیشہ
 قابل سزا ہوتا ہے۔ اگر مجرم کافر۔ فاسق وغیرہ کو اس کے ذنب کی سزا میں دوزخ کا وعید سنایا
 گیا ہے تو اس سے ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ انبیاء بھی جنکی طرف جرم۔ کفر۔ فسق منسوب نہیں
 کئے گئے۔ اپنے ذنب کے لئے مستحق سزا ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کو قرآن شریف کی رو سے ثابت کرنا
 چاہئے کہ جس شخص کی طرف صرف ذنب منسوب کیا گیا ہو۔ اور جرم۔ فسق۔ اثم وغیرہ اس کی طرف منسوب
 نہ کئے گئے ہوں وہ بھی سزا کا ایسا مستحق ہو جاتا ہے جیسا کہ مجرم یا اثم وغیرہ۔ اب قرآن شریف میں

خدا ایتالی انبیاء کی نسبت صرف ذنب کا لفظ استعمال کرتا ہے اور ذنب کو وہ کہیں ایسے فعل کے طور پر بیان نہیں کرتا جو کہ تمام صورتوں میں سزا کا مستحق بناوے اور وہ جرم - فسق - اثم - کفر وغیرہ الفاظ انبیاء کی نسبت استعمال نہیں کرتا۔ اور وہ ان فعلوں کو ان کی تمام صورتوں میں قابل سزا بیان کرتا ہے اس کے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا ایتالی انبیاء کو ایسے لوگوں میں شامل نہیں کرتا جو کہ سزا پانے کے خطرہ میں ہوتے ہیں جیسا کہ وہ دوسرے لوگوں کو سمجھتا ہے۔

(ج) عیسائی بیان کرتے ہیں کہ انبیاء بھی اس طرح گناہ کر سکتے ہیں جیسا کہ دوسرے لوگ۔ اور یہ انبیاء اور دوسرے لوگوں میں اس بارہ میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن شریف اس کی تردید کرتا ہے وہ اس بارے میں انبیاء اور دوسرے لوگوں میں صاف تمیز کرتا ہے جب نبض لوگوں نے شک کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ لے لیا ہے تو خدا ایتالی نے ان کے شہادت کا اس طرح جواب دیا صا کان نسبى ان یغفل۔ (ترجمہ) نبی کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے جس طرح میں خداوند تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ گناہ کے بارے میں خدا ایتالی انبیاء کو اور دوسرے لوگوں کو مساوات کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ خدا ایتالی ان کے شبہوں کا یوں جواب دے سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں کوئی خیانت نہیں کی۔ برخلاف اس کے خدا ایتالی نے فرماتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی نبی ایسا کام کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا ایتالی کے نزدیک انبیاء اور دوسرے لوگ گناہ کے معاملہ میں مساوی نہیں جیسا کہ عیسائیوں کا خیال ہے خدا یہاں ایک قسم کے گناہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ صورت میں اس قسم کا الزام لگایا گیا تھا اور یہی الزام تھا جس سے خدا ایتالی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بری کرنا چاہتا تھا۔

(د) عیسائی لوگ یہ ان کرتے ہیں کہ استغفار ایسے گناہوں کی معافی کے لئے ایک دُعا ہے جو سرزد ہو چکے ہیں۔ اور عیسائے گناہ کو کوئی گناہ سرزد نہ ہو کوئی استغفار نہیں ہو سکتا۔ یہ بیان کئی وجوہات کے رُوسے غلط ہے۔

(۱) استغفار کے لفظی معنی اس بیان کی تردید کرتے ہیں۔ اس کے معنی ہیں حفاظت مانگنا گناہوں کی حفاظت مانگنا۔ سرزد ہونے کا ہوتا ہے۔ ایک سرزد شدہ گناہوں کے بد نتائج سے حفاظت طلب کرنا۔ دوسرے سرزد گناہوں کے وقوع سے حفاظت طلب کرنا۔ ہم طبعی طور پر صرف یہی خواہش نہیں کرتے کہ ہمارے

گزشتہ گناہ معاف ہوں بلکہ یہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ آئندہ ہم سے گناہ سرزد ہی نہ ہوں۔ اور استغفار ایک ایسی دعا ہے جس میں ہم اپنی طبعی خواہشوں کو ظاہر کرتے ہیں اُس کو صرف ایک خواہش پر ہی محدود کرنا بے انصافی ہے۔

(۲) قرآن شریف میں کئی آیات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ استغفار صرف سرزد شدہ گناہوں کے لئے ایک دعا نہیں ہے بلکہ ہم بغیر کسی گناہ کے وقوع کے بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہمیں تائید کرتا ہے کہ صبح کے وقت استغفار کیا کرو۔ اگر استغفار سرزد گناہوں کے بعد ہوتا ہے تو کیوں خداوند تعالیٰ نے صبح کا وقت خاص کیا۔ ہم سے جس وقت گناہ سرزد ہو اسی وقت استغفار کرنا چاہئے تھا۔ مگر خدا ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم ہر روز صبح کے وقت استغفار کیا کرو۔ وہ فرماتا ہے الْقَابِرِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقِينَ بِالسَّحَابِ يَوْمَئِذٍ لَّيْلٍ كَانُوا قَالِبًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالسَّحَابِ يَوْمَئِذٍ لَّيْلٍ كَانُوا قَالِبًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں یہی حکم نہیں کرتا کہ جو وقت تم سے کوئی گناہ سرزد ہوا سو وقت استغفار کیا کرو۔ بلکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بغیر گناہوں کے از تکابر کے بھی ہم استغفار کیا کریں۔

(۳) ایک اور آیت جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ استغفار گناہوں کا ہو نہ ہو کیا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس طرح پر ہے تَوَدُّهُ يُسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ فَهُوَ يُوقُونَ رَبَّهُمْ أَلَمْ تُرَوْا أَنَّا نُورِثُكُم مَّا كُنْتُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَادِرِينَ (سورة التہکیم) اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ بہشتی لوگ بھی استغفار کیا کریں گے۔ ان کا استغفار گناہوں کے لئے نہیں ہو سکتا کیونکہ بہشت میں کوئی گناہ نہیں ہو گا۔ اور نہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کے گناہوں کے لئے استغفار کریں گے کیونکہ ہمیں اس سے پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ بہشت میں داخل ہونے سے پہلے اُن کے گناہ معاف کئے جائیں گے۔ آیت اس طرح ہے عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ پس اُن کا استغفار گزشتہ گناہوں کے لئے نہیں خود اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اُن کا استغفار کس غرض کے لئے ہو گا۔ چونکہ خداوند تعالیٰ کے نور کی کوئی حد نہیں ہے اس لئے جو نور اہل جنت کو ملے گا وہ انکو اس نور کے مقابل میں ناقص نظر آئے گا جو ابھی ان کو نہیں ملا۔ اس نقص کو محسوس کر کے وہ خدا سے دعا کریں گے کہ ہمارا نور پورا کر۔ اور ہماری اس

ناقص حالت کو ڈھانپ دے۔ مگر وہ کبھی فور سے سیر نہیں ہونگے۔ کیونکہ خدا کے نور کی کوئی حد نہیں سہلے وہ ہمیشہ زیادہ اور زیادہ نور مانگتے رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استغفار روحانی ترقی کے لئے ایک دُعا ہے۔ چونکہ روحانی ترقی کی کوئی حد نہیں۔ اسلئے انبیاء علیہم السلام ہمیشہ دُعا میں لگے رہتے ہیں اور ہمیشہ زیادہ نور مانگتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی اپنی روحانی ترقی پر سیر نہیں ہوتے، اسلئے ہمیشہ استغفار میں لگوتے ہیں کہ خدا انکی ناقص حالت کو ڈھانپے۔ اور پورا روشنی کا پیمانہ دے۔ اسیدو جہ سے خدا تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتا ہے: **قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا** یعنی ہمیشہ علم کے لئے دُعا کرتا رہ۔ کیونکہ جیسا خدا ابجد ہے ایسا ہی اسکا علم بھی بجد ہے۔ اللہ اہل جنت کا استغفار صاف طور پر ثابت کرتا ہے کہ استغفار امر گناہ لازم لزوم نہیں ہیں اور یہ کہ ہمارا استغفار اسلئے بھی ہو سکتا ہے کہ خدا ہماری کمزوریوں کو ڈھانپے اور روحانی ترقی کیلئے طاقت دے عیسائی بڑے ظالم ٹھہریں گے اگر وہ اب بھی اصرار کریں گے کہ استغفار ہمیشہ گزشتہ گناہوں کی معافی کے لئے ایک دُعا ہوتی ہے۔

۱۴۱) ایک اور آیت جس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار ہمیشہ گزشتہ گناہوں کے لئے نہیں ہوتا۔ یہ ہے **سُبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا**۔ اس آیت میں خداوند تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی تاکید کرتا ہے۔ یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تھوڑے ہی دن پہلے اُتری۔ اب اس آیت کے ساتھ یہ آیت ملاؤ۔ **إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ**۔ یہ آیت فتح مکہ کے وقت اُتری اسلئے یہ آیت اول الذکر آیت سے بہت پہلے کی عیسائی اس آیت کا اسطرح ترجمہ کرتے ہیں: ”ہم نے تجھے ایک صریح فتح دی تاکہ تم تیرے پہلے اور پچھلے گناہ معاف کریں۔“ یہ عیسائیوں کا ترجمہ ہے۔ اسلئے عیسائیوں کو ماننا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے فتح مکہ کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے تھے اب جب خداوند تعالیٰ

فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا**۔ ایک فتح کو گناہ کی معافی سے کیا تعلق ہے گناہوں کی معافی فتح کا کوئی نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں لفظ ذنب کے وہ عیب دہیں جو کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے کہ شخص فتنی اور جھوٹا ہے۔ خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی۔ جو آپ کی صداقت کی علامت تھی۔ اور اسطرح خداوند تعالیٰ نے آنحضرت کو فتح دیکر ان تمام الزاموں کو دُور کر دیا جو کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کے سلسلہ کو پوری کامیابی دی۔ اور آپ کے دشمنوں کو ہلاک کیا اور اسطرح آپ کی سچائی کی شہادت دی۔ ربط کلام ان معنوں کی تائید کرتا ہے۔

کوئی استثنائیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال غلطی سے پاک تھے۔

جہاں کیا عیسائی قرآن شریف حضرت مسیح کی عصمت ثابت کر سکتے ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر استغفار اور گناہ لازم ملزوم ہیں تو اس سے ماننا پڑتا ہے کہ قرآن شریف کے دوسرے حضرت مسیح بھی بگناہ نہیں ہیں۔

(الف) قرآن شریف میں لیستغفرون لمن فی الارض یعنی خدا کے فرشتے کل اہل زمین کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ اب اگر استغفار کے لئے گناہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ حضرت مسیح بھی بگناہ نہ تھے کیونکہ وہ بھی اہل زمین میں شامل ہیں جسکے لئے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔

رب قرآن شریف ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ فرشتوں کا استغفار خاص کر مومنوں کے لئے ہوتا ہے وہ آیت اس طرح ہے لیستغفرون الذین امنوا۔ قرآن شریف کی دوسرے تمام لوگ دو قسم میں تقسیم ہیں ایک مومن دوسرے غیر مومن۔ اور حضرت مسیح مومنوں میں شامل ہیں اور اسلئے فرشتے اُن کے لئے بھی استغفار کرتے ہیں۔ پس اگر استغفار کے گناہ کا ہونا لازم ہوتا ہے تو پھر حضرت مسیح بگناہ نہیں ہو سکتے۔

(ج) قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام کوشش انبیاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے واذا اخذ الله ميثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصلح لہما معکم لتؤمنن بہ الخ رآل عمران (کو ۹۷)

مترجم۔ ایم۔ اذ اخذ الله ميثاق النبیین کا عجیب ترجمہ کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ کرنے کی واسطے وہ قرآن شریف کی ایک اور آیت کی طرف رخ کرتا ہے۔ یعنی ولقد اخذنا ميثاق بنی اسرائیل ان دونوں آیتوں کو بلاسنے کی کوشش کرتا ہے۔ پچھلی آیت کا یہ معنی ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ اور پہلی آیت اپنی ترکیب کے لحاظ سے بالکل پچھلی آیت کے مشابہ ہے۔ اسلئے اسکے معنی یوں کرنے چاہئے کہ خدا نے انبیاء سے عہد لیا۔ دونوں ترکیبیں بالکل مشابہ ہیں۔ اور اگر لفظ اخذنا ميثاق بنی اسرائیل کے یہ معنی ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تو دوسری آیت کے یہ معنی ہونے چاہئے کہ خدا نے انبیاء سے عہد لیا۔ صرف ہم نے ایک آیت میں انبیاء کا لفظ کھنا ہے۔ اور دوسری آیت میں بنی اسرائیل کا لفظ۔ باقی حالتوں میں دونوں عبارتیں بالکل ایک ہی

ہیں لیکن بجائے اسکے کہ سٹر اسے ایم اذا اخذ اللہ میثاق النبیین کا اسی طرز سے ترجمہ کرے جس طرح وہ دوسری عبارت کا ترجمہ کرتا ہے۔ وہ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین کا بہت ہی خلاف محاورہ ترجمہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ خدا نے انبیاء کے بارے میں بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ بنی اسرائیل کا لفظ وہ اپنی طرف سے دلاتا ہے۔ ایک طرف تو وہ میثاق بنی اسرائیل کے یہ معنی کرتا ہے کہ بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ دوسری طرف میثاق النبیین کا یوں ترجمہ کرتا ہے کہ انبیاء کے بارے میں بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ دونوں عبارتیں بالکل متضاد ہیں۔ اسلئے اگر میثاق بنی اسرائیل کے معنی میں بنی اسرائیل سے عہد لیا تو میثاق النبیین کے معنی میں چاہئے کہ نبیوں سے عہد لیا۔

اس کا یہ اعتراض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نبی زندہ نہ تھا جو آپ پر ایمان لانا اور آپ کی نصرت کرتا۔ لہٰذا وہ خدا نے یہ عہد ہر ایک نبی سے کیا جو آنحضرت سے پہلے گذرا اور خدا کی وحی انبیاء پر اترتی تھی نہ کہ عام لوگوں پر۔ لیکن انبیاء کا فرض تھا کہ خدا کا یہ حکم اپنی اپنی امتوں پہنچاتے اور ان کو تاکید کرتے کہ جب موجود نبی ظاہر ہو تو اس پر ایمان لانا اور اس کی امداد کرنا۔ وہ اس حکم کو نہیں پہنچا سکتے تھے جب تک وہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے جب انہوں نے آنحضرت کی آمد کی پیش گوئی کی تو لازم تھا کہ وہ خود بھی آپ کی نبوت پر ایمان لاتے۔ اگر سٹر اے ایم کا اعتراض ہمپر پڑتا ہے تو وہ اسکے معنوں پر بھی ایسا ہی پڑتا ہے۔ اگر عہد بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا تو وہ بنی اسرائیل کی کوئی خاص نسل ہوگی۔ اگر انبیاء آنحضرت کے زمانے تک زندہ نہ رہ سکتے تھے۔ تو بنی اسرائیل بھی زندہ نہ رہ سکتے تھے۔ وہ نسل لینے بنی کے ساتھ ہی گزر گئی ہوگی تو پھر وہ کس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھ سکتی تھی۔ اس طرح دونوں امور تو نہیں جن لوگوں سے عہد کیا گیا وہ خدا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسلئے دونوں صورتوں میں خدا کے حکم کی تعمیل کرنا اے وہی لوگ ظہر تے ہیں جو آنحضرت کی بعثت کی وقت موجود تھے۔ اور اپنے انبیاء کے قائم مقام تھے۔ پس جہاں صرت یہی دیکھنا چاہئے کہ عہد کن سے کیا گیا۔ آیت کے الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عہد انبیاء سے کیا گیا۔ خدا اس الہام پاکر انبیاء کا فرض تھا کہ خدا کے اس حکم کو اپنی امتوں تک پہنچا دے اور ان کو تاکید کریں کہ موجود نبی پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ لیکن وہ کس طرح اوروں کو تاکید کر سکتے تھے جب تک کہ وہ خود پہلے آنحضرت کی نبوت پر ایمان نہ لاتے۔ انبیاء کی نصرت تو یہی تھی کہ وہ اپنی اپنی

آمتوں کو تاکید کرے اور اس کی نصرت کرنا۔

اب چونکہ حضرت مسیح بھی انبیاء میں سے ہیں جس کا اس آیت میں ذکر ہے اس لئے ثابت ہوا کہ وہ بھی آنحضرت کی نبوت پر ایمان لاتے تھے اور اس لئے مومنین میں شامل تھے۔ اب اقبال آنحضرت کو فرماتا ہے استغفر لک و لک مؤمنین و المؤمنات۔ ایسا اگر استفغار کیلئے گناہ لازم ہے تو ثابت ہوا کہ حضرت مسیح بھی بیگناہ نہیں تھے۔ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالآخر کئے گئے مومنین میں شامل تھے جن کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو استفغار کا حکم ہے۔

پہنچم۔ کیا یہودیوں کی نسبت جرم کا لفظ قرآن شریف میں نہیں آیا ؟

عیسائی نامہ نگاروں نے بیان کیا ہے کہ اگر انبیاء کی نسبت جرم کا لفظ نہیں آیا تو یہودیوں کی نسبت بھی نہیں آیا۔ یہ ان کی جہالت کا دوسرا ثبوت ہے۔ یہودیوں کی نسبت کئی جگہ جرم کا لفظ قرآن شریف میں آیا ہے۔ نمونہ سبب صرف تین آیتیں لکھنی کافی ہونگی۔ ایک آیت یہ ہے۔ و علی الذین ہادوا حرمنا کل دی ظفر۔ و من البقر والغنم حرمنا علیہم شحمہما الا ما حملت ظہورہا و الحویا او ما اختلط بعظم۔ ذلک جزینا ہم بیغیرہم و قال الصادقون۔ فان کذبوک فقل ربکم ذرحمة واسعة ولا یرد باسہ عن القوم الجہمین (الانعام رکوع ۱۸) اس آیت میں یہودیوں کا ذکر ہے۔ جس کی نسبت لفظ مجرم میں آیا ہے دوسری آیت یہ ہے۔ و لقل ارسلنا من قبلك رسلاً الی قومہم فجاءوہم بالبیانات فانہمنا من الذین اجہلوا۔ و کان حقاً علینا نصر المؤمنین (الروم رکوع ۱۵) اس آیت میں گزشتہ انبیاء کے دشمنوں کو مجرم بیان کیا ہے حضرت مسیح بھی انہیں نبیوں میں شامل ہیں اس لئے ان کے دشمن قرآن شریف کی جسے مجرم ٹھہرتے ہیں ایسا عیسائی صاحبان کو پھینچتے ہیں کہ آیا یہودی حضرت مسیح کے دشمن تھے یا دوست۔ اگر وہ آپ کے دوست تو بیشک وہ مجرم نہیں ہیں لیکن اگر وہ آپ کے دشمن تھے تو پھر قرآن شریف کی جسے وہ مجرم ٹھہرتے ہیں۔ تیسری آیت یہ ہے۔ و کذلک جعلنا لکل نبی عدواً من الجہمین پارہ ۱۶۔ رکوع ۱۸ اس آیت سے بھی انبیاء کے دشمن مجرم کے لفظ سے پکار گئے ہیں۔ اور اسلئے یہودی بھی مجرم ٹھہرتے ہیں کیونکہ وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے جانی دشمن تھے۔ اور آنحضرت کے بھی دشمن تھے۔

عیسائی نامہ نگاروں کو پتا چلا کہ اس یہودہ قول دشمن کرنی چاہئے کہ قرآن شریف میں جرم کا لفظ یہودیوں کی طرف منسوب نہیں کیا گیا۔ ان کا یہ قول بھی ایسا ہی یہودہ ہے جیسا کہ ان کا پہلا قول۔ کہ جرم کا لفظ قرآن شریف میں آیا ہی نہیں

اس سے عیسائی نامہ نگاروں نے صرف اپنی کم علی کا ہی ثبوت نہیں دیا بلکہ اپنی کم فہمی کا بھی ثبوت دیا ہے۔ اگر قرآن کریم میں یہودیوں کی نسبت جرم کا لفظ نہ بھی آتا تو کیا پھر وہ انبیاء سے مساوی ٹھہر سکتے تھے۔ خدا ان کی نسبت بھی بد علی اور بدی بیان کرتے ہوئے ہر ایک لفظ سے کام لیتا ہے جو خیال میں آ سکتا ہے۔ ان کو فاسق، ملعون، کافر، مستعین شیاطین، ظالم، بتدر، مخضوب علیہم غیر بیان کرتا ہے۔ ان الفاظ کے مقابل اگر قرآن شریف یہودیوں کی نسبت جرم کا لفظ نہ بھی بیان کرتا تو کیا وہ انبیاء کی طرح یقیناً ثابت ہو سکتے تھے جس کے متعلق ان الفاظ میں کسی کوئی بھی استعمال نہیں ہوا۔

ششم۔ احادیث اور عصمت انبیاء

عیسائیوں کی کوشش کہ احادیث کے الفاظ کی بناء پر کوئی نتیجہ نکالیں عجب شے پہلے انہیں ثابت کرنا چاہئے کہ یہ ہو ہو وہی الفاظ ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے سے نکلے۔ اور پھر ان کو نتیجہ نکالنا چاہئے وہ نتائج جو صرف احادیث کے الفاظ پر مبنی ہوں پختہ نہیں ہو سکتے کیونکہ بناء انہی پختہ نہیں۔ قرآن شریف کے الفاظ کی بناء پر ہم نتائج قائم کر سکتے ہیں مگر احادیث کے الفاظ پر کوئی نتیجہ قائم نہیں کر سکتے۔ احادیث میں تو دعویٰ مذکور ہیں کہ عیسائی عدم عصمت کا نتیجہ نکال رہے ہیں مگر وہ ان دوسری احادیث کی طرف توجہ نہیں کرتے جن سے عصمت ثابت ہوتی ہے۔ صرف دعاؤں کے الفاظ کی بناء پر نتیجہ نکالنا ٹھیک نہیں۔ کیونکہ پیشتر اس کے ہم ان الفاظ سے کوئی نتیجہ نکالیں ہمیں پہلی یقینی طور پر ثابت کرنا چاہئے کہ یہ ہو ہو وہی الفاظ بلا کم و کاست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے سے نکلے۔ احادیث میں جو واقعات بیان کئے گئے ہیں ان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ثابت ہوتی ہے۔ اور کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ملتی جس سے اسکے برخلاف نتیجہ نکال سکیں۔ یہیں یہاں نمونہ کے طور پر ایک حدیث مسلم سے درج کرتا ہوں جس سے صاف طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ثابت ہوتی ہے وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا واياك يا رسول الله قال واياي ولكن الله اعاني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير۔ ترجمہ۔ ابن مسعود روایت کرتا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی ایسا کوئی نہیں کہ جس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ نہ ہو پھر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہیں فرمایا میرے ساتھ بھی ہیں لیکن اللہ نے مجھے اُسپر مدد دی ہے پس وہ مسلمان ہو گیا ہے اور مجھے سوائے بھلائی کے اور کسی چیز کا حکم نہیں دیتا۔

ہفتم۔ قرآن شریف میں کسی نبی کے گناہ کا ذکر نہیں ہے

میں یہاں اُن انبیاء کا ذکر کرتا ہوں جن کی نسبت عیسائی بیان کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں ان کے گناہوں کا ذکر ہے اور دیکھتا ہوں کہ ان کا یہ قول کہاں تک صحیح ہو۔

حضرت آدم کی نسبت تو خدا خود فرماتا ہے وَلَوْ عَجَلْدَلَهٗ عَنْ مَا۔ یعنی آدم نے یہ کام ارادہ نہیں کیا اب گناہ تو ارادہ پر منحصر ہے۔ اگر ایک شخص نہ رہی لے اور اس کو علم ہو کہ یہ نہ رہے اور اس کا نتیجہ موت ہو گا۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے لیکن اگر وہ اس کو بغیر علم کے پی لے تو اگرچہ اس کو نتیجہ بھگتنا پڑیگا مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے گناہ کیا۔ یہی حال حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ ہمیں بائبل میں معلوم ہوتا ہے کہ حوا نے انکو یہ پھل دیا تھا۔ انکو یہ علم نہ تھا کہ یہ وہی ممنوع پھل ہے۔ ان کا یہ کام بیشک خدا تعالیٰ کے حکم کے خلاف تھا۔ مگر انہوں نے اس حکم کو عداوت نہیں کیا۔ اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے گناہ کیا۔ اس پھل کے کھانے کا وہی نتیجہ نکلا جو نہر کھانے سے نکلتا ہے۔ کیونکہ قدرت اپنا کام کرنے سے نہیں رک سکتی مگر اس سے پہلے میں کوئی گناہ نہیں تھا کیونکہ ارادہ نہیں تھا۔

حضرت آدم کبھی شرک کے مرتکب نہیں ہوئے۔ شرک ایک ناقابلِ عفو گناہ ہے اور خدا کے پاک لوگ ایسا گناہ نہیں کر سکتے جس آیت کا عیسائی حوالہ دیتے ہیں اس میں حضرت آدم کا نام نہیں ہے اس میں صرف عام انسانوں کے جہلان کا ذکر ہے جو شرک کی طرف گمراہ ہو جاتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مکر کا ارادہ کیا تھا وہ ناجائز محل پر نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی جماعت کی آدمی کی ایک دشمن کے مقابل حاجت کی اور موت کا واقعہ اتفاق تھا۔ ان کا ارادہ قتل کا نہیں تھا۔ خدا تعالیٰ کوئی گناہ ان کی طرف منسوب نہیں کرتا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو عیسائیوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے بت پرستوں کی امداد کی اور اس میں شریک ہوئے۔ یہ خالص جھوٹ ہے۔ قرآن شریف میں ہمیں اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی غیر حاضری میں قوم کو گواہ پرستی سے روک نہ سکے اور یہ قصہ قرآن شریف میں نہیں ہے۔ اگر دوسرے لوگ بائبل کی جھوٹی کہانیاں مسج کر دیں تو قرآن شریف میں افسانوں کا ذمہ وار نہیں ہے۔

حضرت مسیح نے کہا کہ میں یونس نبی کا نشان دکھاؤں گا۔ کیا ان کا یہ مطلب تھا کہ میں بھی یونس کی طرح ایک گناہ کا از نکاب کروں گا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ جس کو حضرت مسیح یونس کا معجزہ قرار دیتے ہیں۔ اس کو آجکل کے عیسائی گناہ یا گناہ کی مزاحمت کرتے ہیں۔

بالآخر کیا عیسائیوں کے لئے یہ مناسب نہیں کہ پہلے یسوع کو اُن گناہوں سے بری کر کے دکھائیں جو ان کا ذکر

انجیل میں ہے۔ بجائے اس کے کہ دوسرے اہلپاء کو گنہگار ثابت کرنے کی کوشش کریں۔

لاہور بشپ کی رائے ہندوستان کی اخلاقی حالت

لاہور کا بشپ ایسٹ اینڈ ویسٹ ایکٹس مشنری رسالے میں مضمون نویسی کرتا ہوا ہندوستان کی گری ہوئی اخلاقی حالت پر یوں رقمطراز ہے: ”اصول زندگی میں ایمان کا بالکل معدوم ہونا۔ ایک نہایت ہی گری ہوئی اخلاقی حالت اور گناہ کے احساس کا بالکل جائقہ رہنا۔ یہاں تک کہ انسان اسکے ارتکاب میں بالکل بھیجا ہو جائے اور سچی توہرے قابل ہی نہیں ہو سکے۔ سو اس کے گناہ کی سزا سے بچنے کی بڑی خواہش ہو۔ یہ ہے ہندوستان کی حالت اور یہ ہیں اسکے لوگوں کی زندگی میں قابل توجہ باتیں۔ اور جب یہ غور کیا جائے کہ یہ روزیل حالتیں صدیوں سے الگ ہونے کے خون میں بیج گئی ہیں اور انہی زندگی کو تباہ کر چکی ہیں تو آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے کہ پادریوں کی کوششیں کیوں اس جلدی اور اس کثرت سے بار آور نہیں ہوتیں جیسا کہ ہم چاہتے ہیں؟ یہ گری ہوئی اخلاقی حالت جسکو بشپ صاحب پادریوں کی کوششوں کے آگے ایک روک سمجھتے ہیں ایک استثناء کی محتاج ہے کیونکہ بعض قوموں کے درمیان جیسے مثلاً چوہڑے یا چار یا پار یا بعض دوسری پنج ہندو قومیں پادری صاحبوں کی کوششیں نہایت بار آور ہوئی ہیں جس سے لاہور کے بشپ صاحب کی منطق کی رُو سے یہ صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ چوہڑوں اور چاروں کی اخلاقی حالت اور گناہ کا احساس مسلمانوں اور ہندوؤں سے بہت بڑھ کر ہے پس کم از کم بشپ صاحب کے یہ چاہئے تھا کہ ہندوستان کے باشندوں کی اخلاقی حالت پر حملہ کرتے وقت چوہڑوں اور چاروں کو مستثنیٰ کر دیتے پھر شاڈاں کی اس غلط بیانی سے مسلمانوں اور ہندوؤں کو اتنا بچ بھی نہ ہوتا۔ جہاں تک مسلمانوں پر بشپ صاحب کا حملہ ہے ہمارا ارادہ ہے کہ کسی دوسرے نمبر میں اس پر مفصل بحث کریں اور پردہ پر جو نہایت ہی ہیودہ حملہ بشپ صاحب نے اپنی فضیلت کو ثابت کرنے کیلئے کیا ہے اُسکی بھی تردید کریں لیکن قبل ایسی بحث کے ہمارے بعض سوالات ہیں جن پر اُمید ہے بشپ صاحب جواب دیکر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ بشپ صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان میں گناہ کا احساس ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم بادیہ بشپ صاحب سے دریافت کرتے ہیں کہ اُنکے نزدیک شرابخوری بھی گناہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا یہ سچ نہیں کہ شرابخوری عیسائی ممالک میں اسلامی ممالک سے بہت ہی بڑھ کر ہے؟ کیا شرابخوری نے عیسائی اقوام کو تباہ کیا ہے یا مسلمانوں کو؟ کیا عیسائی قومیں دوسرے

ممالک میں جا کر شرابخوری کو رائج کر رہی ہیں یا مسلمان؟ کیا شرابخوری ایک ایسی بدی نہیں جو تمام دوسری بدیوں کی جڑ ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ شرابخوری ہی ایک ایسی چیز ہے جو گناہ پر دلیر کرتی اور اسکے احساس کو کم کرتی ہے؟ کیا شرابخور اندھوں کی طرح تمام تمدنی اور اخلاقی اصولوں کو توڑ بیٹھا نہیں ہوتا؟ اور بالآخر کیا شرابخوری کی عام کثرت اور رواج نے عیسائی ممالک میں بدکرداری کے درخت کی پرورش سب سے زیادہ نہیں کی؟ ہم لیشپ صاحب کے منہ سے ہی یہ فیصلہ بھی سُننا چاہتے ہیں کہ اُنکے نزدیک زنا بھی کوئی گناہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا یہ سچ نہیں کہ زنا اسلامی ممالک کے مقابلہ میں عیسائی ممالک میں بہت ہی بڑھ کر کثرت سے ہو رہا ہے۔ لیشپ صاحب بڑے بڑے کلیسیا کے عہدہ داروں نے اس بات کو تسلیم کیا اور لیشپ صاحب کو ان نہایت ضروری سوالات کا جواب دیتے وقت اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہئے۔ کہ شراب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو شہوات کو ابھارتی اور حیوانی خواہشوں کو جوش دیتی ہو۔ اور پھر کیا لیشپ صاحب کے نزدیک قمار بازی بھی کوئی گناہ ہے؟ اور اگر ہے تو سب سے بڑھ کر کون سے ممالک میں یہ رائج ہے۔ لیکن اگر لیشپ صاحب کی یہ رائے ہے کہ شرابخوری اور زنا اور قمار بازی گناہ ہی نہیں تو ہم اُمید کرتے ہیں کہ وہ گناہ کی تعریف کر کے اس معاملہ پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ ہاں ایک صورت میں ان کا جواب ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں خاموشی اختیار کرنی پڑے۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ شرابخوری زنا اور قمار بازی دوسرے لوگوں کے لئے گناہ ہیں لیکن عیسائیوں کیلئے کوئی گناہ نہیں کیونکہ مسیح کے خون نے اُنکے کسی گناہ کو گناہ رہنے ہی نہیں دیا۔ اس صورت میں ہم مجبور ہونگے کہ اُنکے جواب میں اسی طرح خاموشی اختیار کریں جس طرح شک مت والوں کے اس اصول کے جواب میں ہمیں خاموش ہونا پڑتا ہے کہ اُنکے مشنروں میں اس قدر بڑی طاقت ہے کہ ماں یا بہن سے زنا کو جائز کر دیتی ہے۔